

الفاظ القسم

في أفنّاح السور القرآنيّة
ومناسباتها الدلاليّة والفنيّة لضمونها

الدكتور محمود الحارثي

دار القلم
دمشق

الفاظ القسم

في أفنّاح السور القرآنيّة
ومناسباتها الدلاليّة والفنيّة لضمونها

الدكتور محمود الحارثي

عضو الهيئة الفنيّة
في مجمع اللغة العربيّة بدمشق

دار القضاء

دمشق

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد؛ فمِمَّا لا شكَّ فيه أنَّ القرآن الكريم هو ذلك الكتاب العظيم الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يُحاطُ بما فيه من فيض المعاني، وأزاهير الحكمة، وجواهر البلاغة والبيان، وكلُّ مَنْ شاء أن يستظلَّ بظله، وأن يغوص في بحرهِ، وأن يتنزَّه في رياضهِ، فسوف يحظى بلذة الروح والوجدان، ويَجني المُتعة ممَّا يكتشفهُ من دقائق العلم، وروائع الكنوز.

وهذا البحث يَصُبُّ في دراسة لغة القرآن الكريم وأسلوبهِ، والمعاني الدلالية والصرفية لبعض ألفاظهِ، التي استعملت في أسلوب القسم، ووردت في افتتاح السُّور. وقد اخترتُ أن يكونَ عنوانُ البحث: «الفاظُ القسم في افتتاح السُّور القرآنية ومناسباتها الدلالية والفنية لمضمونها».

وفيه سأعرضُ لدراسة المعاني الصرفية والدلالية لألفاظ القسم في افتتاح السُّور، ومناقشة آراء العلماء والمفسرين فيها، مع الإشارة إلى الآراء الراجحة في ضوء السياق والمناسبات الأخرى. ثم أنتقلُ إلى الحديث عما بين ألفاظ القسم وجوابهِ ومضمونِ السُّورة من مناسباتٍ

دلالية وفنية، علماً أن السور التي افتتحت بالقسم في القرآن الكريم، والتي تناولها البحث، بلغت ثلاثاً وعشرين سورة.

وأقصد بالمناسبات الدلالية التوافق والتطابق بين دلالة لفظ القسم وإيحائه من جهة، وبين الموضوعات والمشاهد والأحداث التي تعرضها السورة من جهة أخرى. فالقسم بالملائكة مثلاً جاء في افتتاح السور التي تحوي مشاهد وأحداثاً تُعبّر عن صفاتهم والأعمال الموكولة إليهم، كالوحي، وتدبير أمور الأرض والسما، وإحصاء عمل الإنسان، ورجم الشياطين بالشهب، وإهلاك المكذبين بعذاب الدنيا، والساعة والحشر والحساب، وعذاب النار ونعيم الجنة وغيرها.

والقسم بالرياح مثلاً ورد في افتتاح سورة الذاريات، التي جاءت مشاهدتها وأحداثها سريعة متتابعة، تُحاكي في ذلك سرعة الرياح وتقلبها بين السماء والأرض، وتُنذر الناس بأنه ليس لديهم متسع للتفكير والانتظار، بل عليهم المبادرة إلى الإيمان والإسراع في التوبة، وإلا فات الأوان وخاب سعيهم وخسروا أنفسهم.

والقسم بوقت العصر مثلاً جاء في سياق الخسران، ففيه تنبيه على أن عمر الإنسان، الذي يكتسب فيه الصالحات، يُوشك أن ينقضي كما ينقضي النهار، ولم يبق فيه للتوبة والعمل الصالح إلا القليل. فعليه أن يستيقظ من غفلته، وأن يُسرّع قبل فوات الأوان، فالمجال ضيق، والوقت قصير، ولا يَحتمِلُ التباطؤ والتأجيل.

أما المناسبات الفنية فهي كثيرة ومتنوعة، فمنها ما يعود إلى التصوير الفني، ومنها ما يتعلق بالنواحي الصوتية والإيقاعية، ومنها

ما يرجع إلى التوازن في التعبير، والتقابل في المشاهد، وغير ذلك. وقد تحدثت عن المناسبات الفنية في أغلب السور، وخاصة القصيرة منها، نظرًا لوضوح تلك المناسبات فيها، إلى درجة اعتبارها من المقاصد الأساسية للتعبير القرآني.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من البحث دلالي في الدرجة الأولى، وإنما أردت من الحديث عن المناسبات الفنية، في بعض المشاهد والسور، التنبية على النواحي الجمالية في التعبير القرآني، والخروج من دائرة الجمود المعهودة في الدراسات اللغوية، والتنقل في العرض بين الأسلوبين العلمي والأدبي ما أمكن، حرصًا على الفائدة والمتعة معًا، وأملًا في بلوغ رضا القارئ الكريم، علمًا أنه لا يمكن الفصل بين النواحي الفنية والدلالية في التعبير القرآني، لأنها جميعًا من مقاصده وأسرار إعجازه.

والقسم في افتتاح السور نوعان: مفرد ومتعدد. فالمفرد هو الذي يكون بلفظ واحد كالنجم في قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١﴾ ماضل صاحبكم وما غوى ۝٢﴾ [النجم: ١-٢]، وكالعصر في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ [العصر: ١-٢]. أما المتعدد فيكون بعدد من الألفاظ المعطوفة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالطُّورِ ۝١﴾ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ۝٢﴾ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ۝٣﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝١﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝٢﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝٣﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧﴾ [الطور: ١-٧]. وهذا النوع عرضته ضمن فصول البحث بحسب اللفظ الأول، مع دراسة دلالات الألفاظ المعطوفة عليه، وبيان مناسباتها.

فالقسم السابق مثلًا جاء في الفصل الثالث الذي يختص بعوالم الأرض ومخلوقاتِها، تحت عنوان: القسم بالأمكن المقدسة، وفي

الموضع ذاته دُرست الألفاظ الأخرى الواردة في سياق القسم السابق. وقد ظهر في البحث أن القسم سواء كان من النوع المفرد أم المتعدد فثمة مناسبات دلالية وفنية بين ألفاظه من جهة، وبين جوابه ومضمون السورة من جهة أخرى.

والقسم في افتتاح السور منه ما هو محذوف الجواب، ومنه ما هو مذكور الجواب، فمن الأول نحو قوله تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ٢﴾ [ق: ١-٢]، فجواب القسم هنا محذوف، وللعلماء آراء في استنتاجه وتقديره، مُدَوَّنة في مواضعها من البحث.

ومن أمثلة القسم المذكور الجواب قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ١﴾ فَأَلْصَقَتْ عَصْفًا ٢﴾ وَالنَّشْرِتِ نَشْرًا ٣﴾ فَأَلْفَرَقَتْ فَرَقًا ٤﴾ فَأَلْمَلَقَتِ ذِكْرًا ٥﴾ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧﴾ [المرسلات: ١-٧]. فجواب القسم هو الآية السابعة. وسواء كان جواب القسم محذوفًا أم مذكورًا فقد تبين في البحث أن مجيئه في افتتاح السورة يكون متناسبًا مع جوابه إن وُجد، ومع مضمون السورة كلها، من النواحي الدلالية والفنية.

ومما يتصل بموضوع القسم مجيء الأحرف المقطعة في افتتاح السور، فقد ذهب بعض العلماء والمفسرين إلى أنها حيثما وردت فهي قسم، ومن أمثلتها قوله تعالى: ﴿حَمْدٌ ١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢﴾ [فصلت: ١-٢]، فيكون «حم» على رأيهم قسمًا، وما بعده جوابًا له. وبحسب مذهبهم فإن نحو قوله تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ١﴾ [ص: ١] فيه «ص» قسم و«القرآن» معطوف عليه، فهو من النوع المتعدد.

وذهب فريق آخر من العلماء والمفسرين إلى أن الأحرف المُقطَّعة ليست قسمًا، فقلوه تعالى: ﴿حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝﴾ [فصلت: ١-٢] ليس فيه قسم على رأيهم، أمّا قوله تعالى: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝﴾ [ص: ١] فالمقسم به هو القرآن، والقسم من النوع المفرد. ومهما يكن فإن الأحرف المُقطَّعة ليس لها دلالة لغوية واضحة كدلالة الألفاظ، ولذلك لم تدخل في البحث.

وتجدر الإشارة إلى أن ما عليه جمهور المفسرين، بالنسبة للحروف المُقطَّعة، أنها حروف يُشار بها إلى أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف التي تتألف منها لغة العرب، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، فهي تنويه بفضل القرآن الكريم وإعجازه وعلو مرتبته البلاغية.

وممن أشار إلى موضوع البحث ابن القيم (ت ٧٥١هـ) في كتابه «التبيان في أقسام القرآن»، حيث حاول أن يلتمس أحيانًا، وعلى وجه السرعة، مناسبات دلالية بين الألفاظ المستعملة في القسم، وبين جواب القسم ومضمون السورة، كما سيوضح في البحث. لكن جهده في هذا المجال اقتصر على بعض السور، دون استقصاء أو تعمق، واتسم بطابع السرعة والإشارات الموجزة، وكان تركيزه ينصب على عرض آراء المفسرين في المراد بالألفاظ القسم، ومناقشة تلك الآراء والترجيح بينها.

وبذلك يمكن تصنيف جهده على أنه في مجال التفسير والتماس الإعجاز العلمي خاصة في القرآن الكريم، يُضاف إلى ذلك أنه تناول أسلوب القسم في القرآن عامة، ولم يخصصه بافتتاح السور، ولهذا كانت المواضع التي يتقاطع فيها كتابه مع البحث محدودة ومتفرقة، ولم تنل حقها من الدراسة وفق المنهج المتبع في هذا البحث.

وفي المقابل نجد مصنفات التفسير عامة اهتمت بالمُناسبة بين ألفاظ القسم وجوابه، دون الاهتمام بالمُناسبة بين ألفاظ القسم ومضمون السور بوجه عام، وكان جهد المفسرين مُنصرفاً إلى جمع الآراء والأقوال ومناقشتها، دون التعمُّق في دراسة المُناسبات دراسةً دلاليةً صرفةً. وبذلك يُمكن القول بأنَّ مُعظم مادّة البحث مَبثوثة في كتب التفسير وموزعة في تضايعها، ولكنها غيرُ مُستوفاة في أيٍّ من تلك المُصنّفات.

وأهمُّ الدّراسات المُعاصرة التي اهتم أصحابها بأسلوب القسم في القرآن الكريم «أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسةً بلاغيةً»، وهي رسالة ماجستير أعدها الباحث علي الحارثي، بإشراف الدكتور فتحي فريد، في جامعة أمّ القرى، عام ١٩٩١، وتقع في مجلدين كبيرين، استوفى فيهما دراسة الخصائص البلاغية لأسلوب القسم في القرآن الكريم، لكنّه لم يستوفِ كلّ المواضع التي وردَ فيها القسم، بل اكتفى بنماذج منها، عرضَ فيها أقوال العلماء والمُفسرين بإسهابٍ وتفصيل.

والذي يُلاحظ في الرسالة أنّ الباحث بذلَ جهداً طيّباً في التماس الخصائص البلاغية لأسلوب القسم، لكنّه أسهبَ في عرض الآراء والأقوال والخلافات والحجج، المنسوبة للعلماء والمُفسرين، وأوكلَ إلى تلك الآراء التّصريح بمضمون البحث، فكانت السّمة الغالبة على عمله هي جمع الآراء وحشدُها، وهي مرحلة يُفترض من الناحية المنهجية أن تكون خطوةً مُهمّةً تسبقُ إنجاز البحث، إلا أنّ الباحث الفاضل وقفَ عندها، مع أنّ له جهداً لا يُنكر في الاستنتاج والترجيح.

أمّا صلة الرسالة بموضوع هذا البحث، وهو المُناسبات الدلالية والفنية بين ألفاظ القسم ومضمون السور، فلا تتقاطع معه إلا في أربعة

مواضع من أصل ثلاثة وعشرين احتواها هذا البحث، فضلاً عن أن موضوع الرسالة يرتبط بالبلاغة، على حين أن هذا البحث يندرج ضمن الدراسات اللغوية عامة، والدلالية خاصة. وقد أشرت في حواشي البحث إلى المواضع المشتركة بين الرسالة والبحث.

ومن المؤلفات المعاصرة، التي تناولت موضوع القسم، كتاب «القسم في القرآن الكريم» للدكتور حسين نصار. وهو كتاب مختصر يغلب عليه الإيجاز، ومناقشة الآراء ونقدها، وهو أشبه بملاحظات عامة متفرقة على أسلوب القسم، تعرّض فيه المؤلف لصيغته وأقسامه وبنائه وأغراضه وأركانه، وما يرتبط به من زيادة وحذف، مع إشارات موجزة إلى العلاقة بين ألفاظ القسم وجوابه.

ويتألف البحث من مقدمة وتمهيد وخاتمة وثلاثة فصول.

ففي التمهيد تحدثت عن أركان القسم، وهي المقسم به، والمقسم عليه، وفعل القسم، وأحرفه. ثم تعرّضت باختصار لصيغ الأيمان التي كانت تستعمل في الجاهلية والإسلام، ثم ذكرت أنواع القسم في القرآن الكريم، والفرق بين القسم الذي ورد في افتتاح السور، والذي يأتي في أثنائها، من حيث المناسبات الدلالية والفنية.

وتحدثت في الفصل الأول عن القسم بالقرآن الكريم، حيث عرضت السور التي افتتحت به، وهي خمس، ثلاث منها جاء فيها القسم بلفظ القرآن وهي (يس) و(ص) و(ق)، واثنان منها ورد القسم فيهما بالقرآن الكريم بلفظ الكتاب، وهما سورتا الزخرف والدخان. وفي هذا الفصل تحدثت عن المعاني الصرفية والأصول الاشتقاقية لكل من القرآن

والكتاب، ثم تكلمت على المناسبات الدلالية بين اللفظ المقسم به من جهة، وبين جواب القسم المذكور أو المقدّر ومضمون السورة عامة من جهة أخرى.

والذي يلاحظ على السور التي افتتحت بالقسم بالقرآن الكريم أنها تُعدّ من السور الطويلة نسبيًا، لذلك اكتفيت بالحديث عن المناسبات الدلالية، حرصًا على الاختصار والالتزام بحدود البحث، مع الإشارة أحيانًا إلى بعض المناسبات الفنية والإيقاعية.

وفي الفصل الثاني تحدثت عن القسم بالغيبيات وعوالم السماء، والمقصود بالغيبيات كل ما غاب عن حس الإنسان واستتر عنه، ومما ورد القسم به من الغيبيات الملائكة في افتتاح سورة الصافات والمرسلات والتازعات، والقلم والكتابة باعتبارهما من الأمور التي تقوم بها الملائكة، في سورة القلم، ويوم القيامة في افتتاح سورة القيامة. أمّا عوالم السماء التي ورد القسم بها في افتتاح السور فهي النجم والسماء والشمس، وقد جاءت في سورة النجم والبروج والطارق والشمس.

والغالب على القسم في هذا الفصل أنّه من النوع المتعدد، الذي يحوي أحيانًا ألفاظًا ليست من الغيبيات أو عوالم السماء، أو فيها آراء تُفرضي إلى أنها ليست منها، فناقشت كل الآراء والاحتمالات والدلالات، وذكرت المناسبات الدلالية والفنية والإيقاعية، وإنما عرضتها في هذا الفصل باعتبار اللفظ الأول منها.

وفي الفصل الثالث تحدثت عن القسم بعوالم الأرض ومخلوقاتهما، كالليل والنهار والفجر ووقت العصر، التي جاءت في افتتاح سورة الفجر

والليل والضحي والعصر، وتحدثت أيضًا عن القسم بالرياح في ابتداء سورة الذاريات، ثم انتقلت إلى دراسة القسم بالأمكن المقدسة، كالطور والبلد الحرام في سورتي الطور والبلد، وأخيرًا توقفت عند القسم بالنبات والحيوان في سورتي التين والعاديات، حيث أقسم في الأولى بالتين والزيتون، وفي الثانية بالعاديات ضبحًا وهي الخيل.

ويغلب على القسم في هذا الفصل، كما في الفصل السابق، النوع المتعدد، الذي يحوي ألفاظًا لا تنتمي إلى عوالم الأرض ومخلوقاتهما، أو التي فيها آراء تُفضي إلى أنها ليست منها، فناقشت أيضًا كل الآراء والدلالات، وذكرت المناسبات الدلالية والفنية، في هذا الفصل باعتبار اللفظ الأول.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض ألفاظ القسم في هذا الفصل مشترك بين عوالم السماء وعوالم الأرض، كالليل والنهار والفجر والعصر والريح، إلا أنني عرضته ضمن عوالم الأرض، لأنه أكثر وضوحًا وتأثيرًا وانعكاسًا على الحياة فيها، وإن كانت أسبابه في السماء.

وأخيرًا تحدثت في الخاتمة بإيجاز عن أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

وأهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث: مصنفات التفسير عامة، والحديث الشريف، وعلوم القرآن، إضافة إلى المعاجم اللغوية، والكتب النحوية.

والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي الذي يقوم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج، حيث يسود الاستقراء في جمع آراء

العلماء والمفسرين وأقوالهم، ويسود التحليل لدى النظر والتأمل في تلك الآراء وربطها بالمعاني والسياق، على حين اعتمدت الاستنتاج في إثبات المناسبات الدلالية والفنية، والوصول إلى النتائج المرجوة من البحث.

أما منهج العرض فيقوم على دراسة المناسبات ضمن مفاهيم جامعة، جعلتها عناوين للفصول الثلاثة، وعنها تفرعت العناوين الجزئية التي احتوت المادة المدروسة، على حين كانت دراسة المناسبات داخل العناوين الجزئية معروضة بحسب ترتيب السور في المصحف الشريف.

وأسأل الله تعالى أن يعصمني من الزلل، وأن يلهمني الصواب، وأن يجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.

د. محمود الحسن

دمشق ٢٠١٧/٩/٢١

ألفاظ القسم بين الجاهلية والإسلام

يتألف أسلوب القسم من ركنين أساسيين، هما المُقسَمُ به والمُقسَمُ عليه، إضافةً إلى فعل القسم وأحرفه^(١)، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾^(٢) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ^(٣) [المعارج: ٤٠ - ٤١]. فالمُقسَمُ به «رب المشارق»، والمُقسَمُ عليه «إنّا لقادِرُونَ»، وفعل القسم «أَقْسِمُ»، وحرف القسم هو الباء^(٤).

وقال النبي ﷺ: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده»^(٥). فالمُقسَمُ به «الذي نفسي بيده»، وما بعده جواب القسم، وحرف القسم هو الواو، وهي بدلٌ من الباء بإجماع العلماء، أمّا فعل القسم فمحذوف، وحذفه واجبٌ مع الواو والتاء، وجائزٌ مع الباء.

(١) يُنظر: المقتضب للمبرّد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، ص ٣١٨، وشرح التسهيل لابن مالك (ت ٦٧٢هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، ط ١، دار هجر، ١٩٩٠، ٣، ١٩٥.

(٢) يُنظر: الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ١٠، ٤٦٣.

(٣) صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، ط ١، دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ، ١: ١٢ تحت الرقم ١٤، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، دار المعرفة، بيروت ١٣٧٩هـ، ١: ٥٨.

وأحرف القسم هي الباء والواو والتاء، وأصلها الباء، أما الواو فمبدلة منها، على حين أن التاء مبدلة من الواو وتختص بلفظ الجلالة، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَاقِقِينَ ﴾ [يوسف: ٧٣]^(١).

والغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته، وتحقيق المقسم عليه^(٢). ولا بد للفظ القسم أن يكون دالاً على عظيم في نفس من يقسم به، ولهذا يكون تابعا لاعتقادات الناس وأديانهم، جاء في صبح الأعشى: «اعلم أن مبنى الإيمان على الحلف بما يعظمه الحالف، ويتحرز من الخنث عند الحلف به. فأهل كل ملة يحلفون بما هو عظيم لديهم في حكم ديانتهم. ولا خفاء في أن كل معترف لله تعالى بالربوبية من أهل الديانات يحلف به، سواء كان من أهل الكتاب أو مشركا»^(٣).

وأسلوب القسم معروف في الجاهلية والإسلام، إلا أن ألفاظه في الجاهلية كانت تختلف بين قبيلة وأخرى، بحسب اعتقاد كل قبيلة وديانتها، فالقبائل التي كانت متمسكة بإرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والتي تمثل معظم العرب، كانت تقسم بالله تعالى وصفاته وقدرته وأفعاله، على نحو قول النابغة^(٤):

حَلَفْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيْبَةً   وَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبٌ

(١) يُنظر: المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق: د. علي بو ملح، ط ١، مكتبة الهلال، بيروت ١٩٩٣، ص ٣٨٣.

(٢) يُنظر: القسم في القرآن الكريم، للدكتور حسين نصار، ط ١، دار الثقافة، القاهرة ٢٠٠١، ص ١١٧.

(٣) صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي (ت ٨٢١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣: ٢٠٦.

(٤) ديوانه، شرح وتعليق: د. حنا نصر الحنّ، ط ١، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٩١، ص ٢٣.

وقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن هذه الطائفة من العرب أَنَّهُمْ يُعْظَمُونَهُ وَيَحْلِفُونَ بِهِ، فقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنِ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنَنَّ بِهَا﴾ [الأنعام: ١٠٩]. ومن الأيمان المحفوظة عن هذه الطائفة نحو: «لا والذي يراني من فوق سبعة أرقعة» أي من فوق سبع سماوات، ونحو: «لا والذي شقَّ الرِّجالَ للخيل، والجبالَ للسَّيل» أي خَلَقَ، ومن ذلك: «لا والذي سَمَكَ السَّماءَ»، و«لا ومُجري الرِّيح» وغير ذلك ممَّا يدلُّ على عظمة الله تعالى وصفاته وقدرته^(١).

وفي المقابل كانت القبائل الوثنية تحلف بأبائها وبأوثانها، وبالسَّماء والماء والنُّجوم، وبالنُّور والظُّلْمة وغيرها، وكان أكثر أهل الجِجَارِ يَحْلِفُونَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى. ومن أيمانهم: «لا ونَفَنَفِ اللُّوحِ، والماءِ الْمَسْفُوحِ، والقضاءِ الْمَدُوحِ، والنُّورِ الْمَوْجُوحِ»، والنَّفَنَفُ: الفضاء ما بين السَّماء والأرض. واللُّوح: الهواء. والمَسْفُوحُ: المَصْبُوبُ. والمَدُوحُ: الْمَوْسَعُ. والمَوْجُوحُ: الْمَحْجُوبُ^(٢).

أما في الإسلام فقد نهى النبي ﷺ عن الحلف بغير الله تعالى، فقال: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٣). وكان أكثر حلف النبي ﷺ بقوله: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» وأيمان الصحابة في الغالب: وربَّ مُحَمَّدٍ، وربَّ إِبْرَاهِيمَ^(٤).

(١) يُنظر: أيمان العرب في الجاهلية، لأبي إسحاق الثَّجِرِمِي (عاش في القرن الرابع)، نسخه وصحَّحه: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة ١٣٤٣هـ، ص ١٤ - ١٨.

(٢) يُنظر: أيمان العرب في الجاهلية ص ٢٣ - ٢٤، وصبح الأعشى في صناعة الإنشا ١٣: ٢٠٦.

(٣) صحيح البخاري ٣: ١٨٠ تحت الرقم ٢٦٧٩. وصحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٣: ١٢٦٧ تحت الرقم ١٦٤٦.

(٤) صبح الأعشى في صناعة الإنشا ١٣: ٢١٠ - ٢١١.

وأما في القرآن الكريم فقد أقسم الله تعالى بذاته، كما أقسم بما يدلُّ على عظمته من المخلوقات والأمر الغيبية والكتب السماوية وغيرها. فمن أمثلة القسم بذاته قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ﴿١٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ﴿١٣﴾﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣]. ومن أمثلة القسم بمخلوقاته قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ الثُّجُومِ ۖ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۖ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقَرَّءٌ كَرِيمٌ ۖ ﴿٧٧﴾﴾ [الراعدة: ٧٥ - ٧٧]. وسيظهر في البحث أن للقسم في القرآن الكريم مقاصد دلالية وبلاغية، ومناسبات أسلوبية وفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن القسم في القرآن الكريم منه ما ورد في افتتاح السور، وهو موضوع البحث، كقوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۖ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۖ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۖ ﴿٣﴾﴾ [الضحى: ١ - ٣]، ومنه ما ورد في أثناء السور نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۖ ﴿١١﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۖ ﴿١٢﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۖ ﴿١٣﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۖ ﴿١٤﴾﴾ [الانشقاق: ١٦ - ١٩].

والفرق بين الضربين من حيث المناسبات الدلالية والفنية يتلخص في أن القسم في أثناء السور يكون متناسبا مع جوابه وسياقه فحسب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۖ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنتُمْ نَاطِقُونَ ۖ ﴿٢٣﴾﴾ [الذاريات: ٢٢ - ٢٣]. فقد أقسم برب السماء والأرض على الرزق، بعد أن أخبر أن الرزق في السماء، فدل بذلك على أن مفاتيح الرزق بيد الله وحده، وأنه لن يحرم أحدا من خلقه^(١).

(١) تحرير التعبير لابن أبي الإصبع المصري (ت ٦٥٤هـ)، تحقيق: الدكتور حفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، ص ٣٢٩.

أما القسمُ في افتتاح السُّورِ فيكونُ متناسبًا مع جوابِهِ ومع مضمونِ
السُّورةِ عامَّةً، من التَّواحي الدَّلاليَّةِ والفنِّيَّةِ، وهو الموضوعُ الذي يدورُ
عليه هذا البحثُ.

الفصل الأول

القسم
بالقرآن الكريم

يُعدُّ أسلوبُ القسم من أساليب التوكيد، التي تُفيدُ تقوية الكلام، وقوة المعنى، وإثبات المُقسَم عليه. ولفظ القسم لا يكونُ إلا بعظيم، ولذلك فإنَّ القسم بالقرآن الكريم فيه تعظيم له وتثنيةٌ بشرفه وعُلُو شأنه^(١).

وقد وردَ القسم بالقرآن الكريم في افتتاح السُّور في خمسة مواضع، ثلاثة منها جاء القسم فيها بلفظ «القرآن»، واثنين منها جاء القسم فيهما بلفظ «الكتاب»، وفيما يلي عرضٌ لتلك المواضع، وما يَرْتَبُطُ بها من معاني صرفية، ومُناسباتٍ دلالية.

القسم بلفظ القرآن

وردَ القسم بلفظ «القرآن» في ثلاثة مواضع، فقد جاء في افتتاح سورة «يس» في قوله تعالى: ﴿يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝﴾ [يس: ١-٢]، وفي افتتاح سورة «ص» في قوله تعالى: ﴿صَّ ۝ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝﴾ [ص: ١]، وفي مفتتح سورة «ق» في قوله تعالى: ﴿قَّ ۝ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝﴾ [ق: ١].

ولفظ القرآن في المواضع الثلاثة واحدٌ، إلا أنَّ المُخْتَلِفَ هو صِفَتُهُ، إذ وُصِفَ في سورة «يس» بالحكيم، وفي سورة «ص» بذِي الذِّكْرِ، وفي

(١) يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس ١٩٨٤، ٢٦، ٢٧٦.

سورة «ق» بالمعجيد. فما المناسبة بين لفظ القرآن ومضمون هذه السور الثلاث مجتمعة، ثم ما العلاقة بين الوصف المختار له في كل سورة منها وبين مضمون السورة ذاتها؟

إن لفظ «القرآن» في السور الثلاث يدل على الكلام المعجز الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد ﷺ، وهو في الأصل مصدر للفعل قرأ يقرأ، مزيد بالألف والنون، فوزنه «الفعْلان»^(١). وزيادة الألف والنون تُفيد المبالغة، انطلاقاً من أن كل زيادة ليست لمعنى فهي للمبالغة^(٢).

فتسمية الكلام المنزل على النبي ﷺ قرآناً هي من باب التسمية بالمصدر، أي إن بناء المصدر استعير للدلالة على مُسمى يُدرك بالحواس. وفي هذا الاستعمال مبالغة تتمثل في قوة المعنى ودقته^(٣)، كما سيَتضح بعد قليل.

وللعلماء آراء متعددة في دلالة لفظ القرآن وأصله الصَّرْفِيَّ أهمها:

١- أنه مصدر قرأ يقرأ بمعنى جَمَعَ يَجْمَعُ، وأُطلق لفظه على الكتاب المنزل وإما لأنه يقرأ السور، أي يَجْمَعُها، إما لأنه جمع القصص، والأمر

(١) يُنظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت ٢٠٩هـ)، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٣٨١هـ، ٢: ٢٧٨، والكشاف للزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، ط ٣، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٧هـ، ٤: ٦٦١، والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط ١، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت ١٤١٢هـ، ص ٦٦٨.

(٢) يُنظر: المقتضب للمبرد ٣: ٢٢٦.

(٣) يُنظر في مفهوم المبالغة: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي (ت ٩٩٢هـ)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٥٧هـ - ١٩٨٣م، ١، ٩.

والنهي، والوعد والوعيد، والآيات والشُور، بعضها إلى بعض^(١). فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل: القارئ الجامع، عُبر به عن اسم الذات لدلالته على مُسمى يُدرك بالحواس.

٢ - أنه مصدر للفعل: قرأ يقرأ، بمعنى تلا يتلو، فيكون إطلاقه على الكتاب المنزل باعتبار مَقْرُوءٍ أي متلوا. فهو مصدر بمعنى اسم المفعول: المَقْرُوء المتلو، عُبر به عن اسم الذات^(٢).

وكلا التفسيرين الصُرفيين يُعبران عن خصائص القرآن الكريم ومضمونه، فهما حاضران معاً حيثما استعمل لفظ القرآن مُراداً به الكلام المنزل. وقد يكون للسِّياق في بعض المواضع أثر في ترجيح أحدهما على الآخر.

فلفظ «القرآن» في المواضع الثلاثة المذكورة يُرجح أنه: مصدر للفعل قرأ يقرأ، بمعنى اسم المفعول: المَقْرُوء المتلو للمبالغة، عُبر به عن اسم الذات لتوكيد المبالغة. وكذلك هو في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَن قَسَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ بُدَّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]، لأنه يدل على ما يُنزل من الآيات ويُتلى على الصحابة، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، لدلالته على ما يُقرأ ويُتلى من الآيات. فلفظ القرآن في المواضع السابقة يتضمن الدلالة على أنه يُتلى ويُقرأ لاستخلاص ما فيه من أحكام، والدلالة على

(١) يُنظر: لسان العرب لابن منظور (ت ٧١١هـ)، ط ١، دار صادر، بيروت ١٩٩٢، وتاج العروس للمررتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ)، ط ١، المطبعة الخيرية، القاهرة ١٣٠٦هـ، مادة (قرأ).

(٢) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت ٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط ٢، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، ٢: ٢٩٨.

أنه يقرأ السور أي يجمعها، إلا أن كونه مقروءًا متلوا هي الدلالة الراجحة بحسب السياق.

أما لفظ «القرآن» في نحو قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٨٩]، وقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١]، فهو يدلُّ على القراءة والجمع معًا، إلا أن معنى الجمع للسور هو الراجح بحسب السياق، وذلك لأن مثل هذه المواضع التي ورد فيها لفظ «القرآن» أريد فيها الحديث عن عظمة القرآن وإعجازه وإحكامه وشموله وتماومه، والمعنى الملائم أنه تام يجمع السور كلها وفق نظام مُحكم. فتكون دلالة الصرفية أنه مصدر للفعل: قرأ يقرأ، أي جمع يجمع، بمعنى اسم الفاعل: القارئ الجامع للمبالغة، عبَّر به عن اسم الذات لتوكيد المبالغة.

إذن فكلمة «القرآن» في الأصل مصدر يدلُّ على الحدث، أي على معنى يُدرَك بالعقل، اكتسب الدلالة الوصفية لاسم الفاعل أو المفعول، فأصبح ملائمًا لإطلاقه على مُسمَّى يُدرَك بالحواس وهو الكتاب المنزل. و«ال» فيه زائدة لِمَحِ الأصل^(١)، أي إن زيادتها تُشير إلى الأصل المصدري الذي نُقِلَ منه الاسم الذي أُطْلِقَ على مُسمَّى يُدرَك بالحواس.

وحين يكتسب المصدر معنى وصفيًا يُفيد المبالغة، لدلالة لفظه في آن واحد على الحدث المعنوي المجرد، إضافةً إلى المعنى الذي تدلُّ

(١) المفصل في تفسير الجلالين للدكتور فخر الدين قباوة، ط ١، دار لبنان (ناشرون)، بيروت

عليه المشتقات الوصفية، أي إن اللفظ الواحد أصبح يؤدي وظيفتين صرفيتين ينتج عنهما دلالة لغوية مركبة، وحين يُضاف إلى الوظيفتين السابقتين الدلالة على اسم الذات المحسوس يصبح اللفظ الواحد مؤدياً ثلاث وظائف صرفية، إذ يجمع في اللفظ الواحد: مفهوم الحدث المعنوي المجرد، والوظيفة الوصفية، والدلالة على المسمى الذي يدرك بالحواس، ويكون الغرض من التعبير بالمصدر، المتضمن معنى الوصف، عن اسم الذات هو المبالغة وتوكيدها.

والقسم بلفظ «القرآن» دون غيره، في المواضع الثلاثة، فيه تأكيد لنبوة محمد ﷺ، وذلك بذكر أعظم معجزة أيده الله بها، ألا وهي القرآن الكريم،^(١) وفيه إيذان بأن السور الثلاث تضمنت أموراً خطيرة تتعلق بالعقيدة كصدق الوحي والأنبياء والكتب السماوية، ووحدانية الله، والبعث والنشور، والجنة والنار، وخلق الإنسان والكون، ومصير الأمم التي كذبت الرسل، وهذه الأمور لا يفصل فيها إلا القرآن الكريم، ولا يتوصل إلى حكمها إلا بتلاوته وتدبره، ولهذا جاء القسم بلفظ القرآن، باعتباره مقروءاً متلوّاً، في افتتاح السور الثلاث، مناسباً لمضمونها.

وتجدر الإشارة إلى أن لفظ «القرآن» ورد مراداً به الوظيفة المصدرية فحسب، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾^(٢) إن علينا جمعه وقرآنه^(٣) [القيامة: ١٦-١٧]، أي قراءته، فهو مصدر بمعنى القراءة، دالٌّ على الحدث المعنوي المجرد فحسب^(٤). وأما في قوله

(١) يُنظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي (ت ٦٠٦هـ)، ط ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٤٢٠هـ، ٢٨: ١٢٢.

(٢) يُنظر: الكشاف ٤: ٦٦١.

تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَآلَيْعَ قُرْآنَهُ﴾ [١٨]، فهو مصدر بمعنى الجمع، أي إذا جمعناه فاتبع جمعه الذي تحصل لديك^(١).

فلفظ «القرآن» يستعمل وفق معناه المصدرى وهو: القراءة أو الجمع بحسب السياق، ويستعمل مصدرًا بمعنى اسم المفعول: المقرء المتلو، معبرًا به عن اسم الذات في المواضع التي يراود فيها الحديث عن تلاوته واستخراج أحكامه، ويستعمل مصدرًا بمعنى اسم الفاعل: القارئ الجامع للسور وأحكام التشريع في المواضع التي يراود فيها الحديث عن عظمته وإتقانه وشموله وكماله. وفي الاستعمالين الأخيرين مبالغة وتوكيد للمبالغة، وكل منهما يناسب سياقًا محددًا مع حضور ظلال المعنى الآخر.

مما سبق يظهر أن استعمال لفظ «القرآن»، الذي يندرج تحت القضايا الصرفية، كان له معانٍ دلالية كثيرة جمعت بلفظ واحد، فقد دلت تسمية الكتاب المنزل بالقرآن على مضمونه وترتيبه ومداومة المسلمين على قراءته وتعبدهم بتلاوته، يضاف إلى ذلك أن ربط التسمية بالحدث يجعلنا ننظر إلى القرآن في هذا الموضع باعتبار مضمونه وأحكامه وتلاوته المرتبطة بحدث القراءة بمعنى التلاوة، لا باعتبار الصورة المحسوسة لنسخه المخطوطة في الجلود والرقاع والأوراق وغير ذلك.

وبالعودة إلى السور الثلاث وهي: (يس) و(ص) و(ق)، فقد تبينت المناسبات الدلالية للقسم في افتتاحها بلفظ القرآن. أما اختلاف صفة القرآن المقسم به، بين السور الثلاث، فله أيضًا مناسبات دلالية تتجلى فيما سيأتي.

(١) يُنظر، مجاز القرآن ٢، ٢٧٨.

أولاً - القسم بالقرآن الحكيم في سورة «يس»:

وُصِفَ الْقُرْآنُ فِي سُورَةِ «يَس» بِأَنَّهُ حَكِيمٌ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَس ١﴾ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ [يس: ١-٢]. وَالْحَكِيمُ صِفَةٌ تَحْتَمِلُ الدَّلَالَاتِ التَّالِيَةَ:

أ - أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ ذَا الْحِكْمَةِ، أَيِ صَاحِبِهَا، لَاحْتَوَائِهِ عَلَيْهَا^(١). فَيَكُونُ بِمَعْنَى الْاسْمِ الْمَنْسُوبِ، كَفَارِسٍ بِمَعْنَى ذِي فَرْسٍ، وَلَابِنٍ وَتَامِرٍ بِمَعْنَى ذِي لَبَنٍ وَذِي تَمَرٍ^(٢). وَالْحِكْمَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى هِيَ الْعِلْمُ بِالْأَشْيَاءِ وَإِيجَادُهَا عَلَى غَايَةِ الْإِحْكَامِ وَالِدَقَّةِ، وَمَنِ الْإِنْسَانُ إِصَابَهُ الْحَقُّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ^(٣). وَهَذَا التَّوْجِيهُ يَنْطَوِي عَلَى مُبَالِغَةٍ بَيَانِيَّةٍ، تَتِمُّثَلُ فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ لِأَدَاءِ وَظِيفَةٍ صَرْفِيَّةٍ تَخْتَلِفُ عَنْ وَظِيفَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، فَيَكُونُ إِطْلَاقُهُ مُسْتَدْعِيًا الصَّيْغَةَ الْمَوْضُوعَةَ لِلْوِظِيفَةِ الصَّرْفِيَّةِ الْمُؤَدَّاةِ هُنَا، وَهِيَ صَيْغَةُ الْمَنْسُوبِ، أَيِ إِنَّ التَّلَفُّظَ بـ«الْحَكِيمِ» يَسْتَدْعِي صَيْغَةَ الْاسْمِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْحِكْمَةِ، فَكَأَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ قَدْ وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ لَفْظَانِ، وَهَذَا الْأَسْلُوبُ يُفِيدُ الْمُبَالِغَةَ مُتِمَّةً بِقُوَّةِ الْمَعْنَى وَتَوْكِيدِهِ^(٤).

ب - أَنْ يَكُونَ مُبَالِغَةً اسْمٍ فَاعِلٍ، فَيَدُلُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ نَاطِقٌ بِالْحِكْمَةِ كَالْحَيِّ الْمُتَكَلِّمِ، وَلِذَلِكَ وُصِفَ بِأَنَّهُ حَكِيمٌ،

(١) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ٤: ٣، وَمَحَاسِنُ التَّأْوِيلِ لِلْقَاسِمِيِّ (ت ١٣٣٢هـ)، تَحْقِيقُ: مُحَمَّدٌ بِاسْمِ عِيُونِ السُّودِ، ط ١، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت ١٤١٨هـ، ٨: ١٧٣، وَالتَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٢٢: ٣٤٥، وَأَسْلُوبُ الْقِسْمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: دَرَاةٌ بِلَاغِيَّةٍ (رِسَالَةٌ مَاجِسْتِير)، إِعْدَادُ عَلِيِّ الْحَارِثِيِّ، جَامِعَةُ أُمِّ الْقُرَى ١٩٩١، ٢: ٣٨٧.

(٢) يُنْظَرُ: شَرَحُ شَافِيَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِرَضِيِّ الدِّينِ الْأَسْتِرَابَازِيِّ (ت ٦٨٦هـ)، تَحْقِيقُ: مُحَمَّدٌ مَحْيِي الدِّينِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَرِفَاقِهِ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت ١٩٧٥، ٢: ١٤١.

(٣) يُنْظَرُ: مَفْرَدَاتُ الْقُرْآنِ ص ٢٤٩.

(٤) يُنْظَرُ فِي مِثْلِ هَذَا التَّوْجِيهِ: تَفْسِيرُ الرَّازِيِّ ٢٨: ١٣١.

وقيل: وُصِفَ بِصِفَةٍ مُنَزَّلَةٍ وَالْمُتَكَلِّمُ بِهِ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى^(١). هذا التَّوْجِيهَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَسْلُوبِ الاسْتِعَارَةِ الْمَكْنِيَّةِ^(٢).

ج - أن يكون مُشْتَقًّا وَصِفِيًّا عَلَى صِيغَةِ فَعِيلٍ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ الْمُحْكَمِ، الْمُشْتَقُّ مِنَ الْفِعْلِ الْمَزِيدِ أَحْكَمٌ، أَيْ الْمُتَقَنَّ الذي لَا يَتَعَرَّضُ لِإِطْلَانٍ وَتَنَاقُضٍ^(٣). وفائدة هذا الاستعمالِ المُبَالَغَةِ.

والمُبَالَغَةُ أَتَتْ مِنْ طَرِيقَيْنِ: الْأَوَّلُ مِنْ اسْتِعْمَالِ صِيغَةِ «فَعِيلٍ»، الَّتِي تَخْتَصُّ فِي الْأَصْلِ بِبَابِ الثَّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ، لِلتَّعْبِيرِ عَنْ اسْمِ الْمَفْعُولِ الْمُشْتَقِّ مِنَ الثَّلَاثِيِّ الْمَزِيدِ بِالْهَمْزَةِ «أَحْكَمٌ»، أَيْ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْكَلِمَةِ ذَاتِ الْأَحْرَفِ الْقَلِيلَةِ وَالْوِزْنَ الْخَفِيفِ فِي مَوْضِعِ الْكَلِمَةِ ذَاتِ الْوِزَنِ الثَّقِيلِ وَالْأَحْرَفِ الْكَثِيرَةِ، وَمَا يُفِيدُهُ ذَلِكَ مِنْ تَخْفِيفٍ لَفْظِيٍّ.

وَالثَّانِي أَنَّ التَّلْفُظَ بِصِيغَةِ «فَعِيلٍ»، يَسْتَدْعِي مَعَهُ صِيغَةَ «مُفَعَّلٍ»، وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ تَسْتَدْعِي الْمَعْنَى الْمُرْتَبِطَ بِهَا، لِأَنَّ الْأُولَى مَوْضُوعَةٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَالثَّانِيَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى، فَكَأَنَّ الْمَعْنَى الْوَاحِدَ قَدْ اسْتَعْمِلَ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ لَفْظَانِ مَعًا، وَهَذَا يُفِيدُ الْمُبَالَغَةَ وَالتَّوْكِيدَ، كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي اسْتِعْمَالِ لَفْظِ «الْحَكِيمِ» بِمَعْنَى الْمَنْسُوبِ إِلَى الْحِكْمَةِ الَّذِي تَوْضُحَ سَابِقًا^(٤).

(١) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ٤: ٣، وَتَفْسِيرُ الرَّازِي ٢٦: ٢٥١، وَالدر المصون ٣: ٢١٧.

(٢) يُنْظَرُ: إِعْرَابُ الْقُرْآنِ وَبَيَانُهُ لِمَحْيِي الدِّينِ الدَّرَوِيْشِ، ط ٤، دَارُ الْإِرْشَادِ لِلشُّؤُونِ الْجَامِعِيَّةِ، حِمَص ١٤١٥هـ - ٨: ١٧٣.

(٣) يُنْظَرُ: تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ١٥: ٥، وَفَتْحُ الْبَيَانِ فِي مَقْصِدِ الْقُرْآنِ لِمُحَمَّدٍ صَدِيقِ حَانَ (ت ١٣٠٧هـ)، عَنِي بِطَبْعِهِ وَقَدَّمَ لَهُ وَرَاجَعَهُ: عَبْدُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، الْمَكْتَبَةُ الْعَصْرِيَّةُ لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ، صَيِّدَا وَبَيْرُوتَ ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ١١: ٢٧٠.

(٤) يُنْظَرُ: تَفْسِيرُ الرَّازِي ٢٨: ١٣١.

والمعاني السابقة، التي ذكرها المفسرون، وإن كانت تختلف فيما بينها بحسب الوظيفة الصّرفيّة التي بُني عليها كلّ منها، إلا أنّها يُمكنُ الجُمعُ بينها فيما يخصّ القرآن الكريم، باعتباره مُحكِّمًا مُتَقَنًّا يتضمَّنُ الحكمة وينطقُ بها. وفي هذا بيانٌ لما بلغه السّياقُ القرآنيُّ من مراتبِ البلاغة والإعجاز.

وعند النّظرِ في آيات القرآن الكريم نجدُ أنّ لفظ «الحكيم» وردَ في المواقفِ الحاسِمة، وفي سياقِ الأحكامِ الصّارمة، وفي المواضع التي تتجلّى فيها القدرةُ الإلهيّةُ والعظمةُ الرّبانيّةُ، لذلك كثرَ اقترانُ الحكيمِ بصفةِ العزيزِ في نحوِ قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٦﴾ [آل عمران: ٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١١٨﴾ [المائدة: ١١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٧﴾ [الروم: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢﴾ [فاطر: ٢].

فالآيات السابقة تتحدّثُ عن مُعجزة الخلق، التي يتفرّدُ بها الخالقُ سبحانه، وعن مواقفِ الحسابِ والجَزاءِ والعذابِ، التي تُشخّصُ فيها الأبصارُ، وتذهلُ فيها النفوسُ، وتنفطرُ فيها القلوبُ، و﴿الْمَلِكُ يَوْمَ يَدُ الْأَحْقُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ٨﴾ [الفرقان: ٢٦]، وعن عظمةِ الله وجبروته، وعن تحكُّمِهِ بنواميسِ الكونِ وظواهرِ الطّبيعة. وهذا يُؤكّدُ أنّ صفة «الحكيم» إنّما تَرِدُ في مواقفِ الفَصْلِ، وتجلّياتِ العظمةِ الإلهيّةِ، والقدرةِ الرّبانيّةِ، حيثُ التّفرّدُ في الملِكِ والحُكْمِ والخلقِ والقولِ الفَصْلِ.

وسورة «يس» تَضَمَّنَتْ قضايا مهمة وخطيرة تتعلق بالعقيدة، كطبيعة الوحي، وصدق الرسالة، وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، لتحذّر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة، وتعرض هذه العاقبة على طريقة القرآن في إيراد القصص لتدعيم قضاياها، كما تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية، وتحذّر من عاقبة الكفر والشرك، والقضية التي يشتد التركيز عليها في السورة هي قضية البعث والنشور، وهي تتردّد في مواضع كثيرة في السورة^(١).

والحقائق التي وردت في سورة (يس) يناسبها تمامًا وصف القرآن بالحكيم، لأنها تقرّر أمور العقيدة مترقعة عن مجادلة المشركين وادعاءات الكافرين، غير ملتفتة إلى أقوالهم وتخبطهم، غير مهتمة ببعدهم عن الحق والإيمان والتوحيد، فجاءت آياتها واضحة جلية، متتابعة كالصواعق، متجاهلة شأن من يخالف الدعوة ويُعاديها، صابة عليهم نار الوعيد والتهديد.

وأهم ما تَضَمَّنَتْه السورة صدق النبوة الذي جعل جوابًا للقسم في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾ [يس: ٣ - ٤]^(٢)، فالقرآن الذي ينطق بعبير الحكمة، فواحة من أزهيره الملوّنة، منسابة في رياضه الممتدة، لامعة بسمايه الصافية، مضاءة بنوره السّاحر، هو الذي يُقرّر أنّ النبي ﷺ رسول من رب العالمين، وأنّه على طريق

(١) يُنظر: في ظلال القرآن لسيد قطب، ط ١٧، دار الشروق، بيروت والقاهرة ١٤١٢هـ، ٢٩٥٦، ٥.

(٢) وذهب بعض المفسرين إلى أن جواب القسم محذوف. يُنظر: التبيان في أقسام القرآن لأب قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ص ٤.

الحَقُّ والهُدَى، وفي هذا تَشْرِيفٌ وَتَمْجِيدٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَتَهْوِينٌ لَشَأْنِ مَنْ خَالَفَهُ وَعَادَاهُ^(١).

ثم انتقلتِ السُّورَةُ إِلَى تَهْدِيدِ كُفَّارِ مَكَّةَ بِالْعَذَابِ، وَالْجِرْمَانِ مِنَ الْهِدَايَةِ، جَزَاءً عَلَى عِنَادِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّاءً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١﴾ [يس: ٩ - ١٠]، فَاللَّهُ تَعَالَى حَكَمٌ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَانِدِينَ بِأَنْ مَنَعَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَحَرَمَهُمْ مِنْ نُورِهِ، فَكَانَ حَالُهُمْ كَحَالِ الْمَغْلُولِ الْمُقَيَّدِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ سَدَّيْنِ، فَلَا يُبْصِرُ مَا أَمَامَهُ وَمَا خَلْفَهُ، وَلَا يَهْتَدِي لِلنَّجَاةِ وَالْخَلَاصِ^(٢). وَالْحُكْمُ عَلَى هَؤُلَاءِ بِالضَّلَالِ وَالْكُفْرِ يُنَاسِبُ وَصْفَ الْقُرْآنِ بِالْحَكِيمِ، كَمَا يُنَاسِبُ صِفَةَ الْحَكِيمِ بِاعْتِبَارِهَا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَفِي الْمُقَابِلِ هُنَاكَ فَرِيقُ الْمُؤْمِنِينَ، بَصَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْهُدَى، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَانِ، فَهَؤُلَاءِ مُبَشَّرُونَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْأَجْرِ الْعَظِيمِ، وَهُمْ وَحْدَهُمْ مَنْ يَنْتَفِعُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١١﴾ [يس: ١١].

ثم انتقلتِ السُّورَةُ إِلَى إثباتِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ، وَإِحْصَاءِ أَعْمَالِ الْخَلْقِ وَمُجَازَاتِهِمْ عَلَيْهَا، بِأَسْلُوبِ التَّقْرِيرِ الْمَوْجِزِ، الَّذِي لَا يَعْجَأُ بِإِقْنَاعِ الْمُنْكَرِينَ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى أَقْوَالِ الْمُعَانِدِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

(١) يُنْظَرُ: فَتْحُ الْبَيَانِ فِي مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ ١١: ٢٧٠.

(٢) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ٤: ٥، وَالْمَحَرَّرُ الرَّجِيزُ فِي تَفْسِيرِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لِابْنِ عَطِيَّةِ الْأَنْدَلُسِيِّ الْمَحَارِبِيِّ (ت ٥٥٤٢هـ)، تَحْقِيقُ: عَبْدِ السَّلَامِ عَبْدِ الشَّافِيِّ مُحَمَّدٌ، ط ١، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت ١٤٢٢هـ، ٤: ٤٤٧، وَالدَّرُ الْمَصُونُ ٩: ٢٤٧.

الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾
[يس: ١٢]، فهذه الكلمات الموجزة قرّر السّياق القرآني أنّ الله يبعث
الموتى ويجمعهم للحساب، وقد أحصيت أعمالهم في كتاب لا يغفل
منها أدنى شيء^(١).

وبعد أن يستوفي السّياق القرآني عرض الحقائق الإيمانية الثابتة،
بأسلوب التقرير الموجز، الذي يحمل ظلال الحتمية والحسم، ويناسب
وصف القرآن بالحكيم، تستطرّد السّورة في الحديث عن مصير الأمم
التي كذّبت الرّسل، وفي الإنكار على من لم يؤمن بإخلاّده إلى الكفر
ورضاه بالضلال، مع أنّ كلّ ما في الكون من عجائب الخلق، ودقّة
النّظام، يشهد بصدق الرّسل ووحدانيّة الله.

وأهمّ المشاهد الكونية التي عرضتها السّورة: «مشهد الأرض
الميتة تدبّ فيها الحياة، ومشهد الليل يسّلم منه النهار فإذا هو
ظلام، ومشهد الشّمس تجري لمستقرّ لها، ومشهد القمر يتدرّج
في منازل حتى يعود كالعرجون القديم، ومشهد الفلك المشحون
يحمل ذريّة البشر الأولين، ومشهد الأنعام مسخرة للآدميين، ومشهد
النّطفة ثمّ مشهدها إنساناً وهو خصيمّ مبين! ومشهد الشّجر الأخضر
تكمّن فيه النار التي يوقدون»^(٢). وجميع هذه المشاهد تدلّ على
عظمة الله ووحدانيّته، وهي في متناول البشر، وتحت مرأى
أبصارهم، وإدراك حواسّهم.

(١) يُنظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ)، دار

الفكر، بيروت ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، ٦: ٢٩٠.

(٢) في ظلال القرآن ص ٢٩٥٧.

ويَغلبُ على السُّورة القَوَاصِلُ القصيرة، والإيقاعُ السريعُ، حيثُ تتلاحقُ التَّعابِيرُ، وتتوالى الصُّورُ والمَشاهدُ والأحداثُ، وهي تُعرضُ الحقائقَ الكبرى بأسلوبٍ يغلبُ عليه التَّهديدُ، وتجاهلُ أهلِ الضُّلالِ، واستصغارُ شأنِهِم أمامَ القُدرةِ الإلهيَّةِ، والحقائقِ الرِّبانيَّةِ، التي تُجسِّدُها السُّورةُ كأنَّها الصَّواعِقُ، التي تَسبِي البَصَرَ، وتَحَارُ أمامَ عَظَمَتِها العُقولُ، وتَتَهَاوَى في لَهيبِها ومِيزِها الخاطفِ حُجَجُ الباطلِ، وادِّعاءاتُ الكافرينَ.

وهكذا تَظْهَرُ المُناسِبَةُ واضِحَةً بينَ القسمِ بالقرآنِ الحكيمِ، ومَضمونِ سورةِ «يس»، التي تنهَمِرُ آياتُها كَتَتَابِعِ المَطَرِ، وتدُقُّ السَّيلِ، وتَعاقِبُ الشُّهُبِ، وتَتَالِي الصَّواعِقُ، حيثُ لا ميدانَ إلا للحَقِّ، ولا ألوهيَّةَ إلا لله، ولا خُلُودَ إلا للإيمانِ.

ثانيًا - القسمُ بالقرآنِ ذِي الذِّكْرِ فِي سُورَةِ «ص»:

في افتتاحِ سورةِ «ص» جاءَ القسمُ بالقرآنِ الكريمِ موصوفًا بـ«ذِي الذِّكْرِ»، في قوله تعالى: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝١﴾ [ص: ١]^(١). و«الذِّكْرُ» هو في الأصل: مصدرٌ للفعل ذَكَرَ يَذْكُرُ، ويدلُّ على خلافِ النِّسيانِ، ثم حُمِلَ عليه الذِّكْرُ باللسانِ. ثم لأنَّ ما يَدُورُ على اللِّسانِ ذِكْرُهُ يَكُونُ عَظِيمًا في ذاتِهِ، وشَريفًا في مَقامِهِ، أَصْبَحَ الذِّكْرُ يدلُّ على العَظَمَةِ والشَّرَفِ والشُّهْرَةِ، وهو المقصودُ في هذا المَوْضِعِ^(٢). واتَّصَفَ القرآنُ الكريمُ

(١) يُنظر: أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة بلاغية ٢، ٤١١.

(٢) يُنظر: المقاييس في اللغة لابن فارس (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو، ط ٢، دار الفكر، دمشق ١٩٩٨، ٢، ٣٥٨ (ذكر)، ومفردات القرآن ص ٣٢٨.

بالوصف السابق يدلُّ أيضًا على أنّ من أحاطَ علمًا بمعانيه، وعَمِلَ بما فيه، فهو كذلك^(١).

والذكر بحسب الدّلالة السابقة هو مصدرٌ يجري على فعله المَبْنِي للمَجْهُولِ لا المَبْنِي للمَعْلُومِ، لأنَّ وَصَفَ القرآن بالشَّرَفِ والعَظَمَةِ اسْتَدِلَّ عليه من كونه مَذْكُورًا على الألسنة في المجالس والأندية وبين الناس جميعًا، سواءً كانوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوقِنِينَ، أم مِنَ الْكَافِرِينَ الْمُنْكَرِينَ.

وقيل: إنّ وَصَفَ القرآن بـ«ذِي الذِّكْرِ»، لما فيه من ذِكْرِ الْأُمَمِ والشُّعُوبِ وَقَصَصِهِمْ وأَخْبَارِهِمْ^(٢)، فهو إذن مصدرٌ جارٍ على فعله المَبْنِي للمَعْلُومِ ذَكَرَ، أي إنّه هو الذي يَذْكُرُ كلَّ ذلك ويحتويه.

وقيل: إنّ معنى «ذِي الذِّكْرِ»: أي ذِي التَّذْكِرة، لأنّه يُذَكِّرُ النَّاسَ بِالْحَقِّ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ^(٣). فيكونُ وفقَ هذا المَعْنَى اسمٌ مصدرٍ للفعل ذَكَرَ يُذَكِّرُ.

واسمُ المَصْدَرِ: هو اسمٌ يدلُّ على الحدث، كالمَصْدَرِ الْأَصْلِيِّ، إلّا أنّ حروفه أقلُّ من حروفِ المَصْدَرِ الْأَصْلِيِّ، كالزَّيْنَةُ وَالْعَطَاءُ وَالصَّلَاةُ، التي هي أسماءُ مَصَادِرَ لِلأَفْعَالِ: تَزَيَّنَ وَأَعْطَى وَصَلَّى، على حين أنّ المَصَادِرَ الْأَصْلِيَّةَ هي: التَّزَيُّنُ وَالْإِعْطَاءُ وَالتَّصْلِيَةُ^(٤).

(١) الكشف ٤: ٣٧٩.

(٢) يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، بعناية: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت ١٩٩٢، ٩: ١٣٥.

(٣) يُنظر: التحرير والتنوير ٢٣: ٢٠٣.

(٤) يُنظر: شرح شافية ابن الحاجب ١: ١٦٠، وحاشية الصبان على شرح الأشموني، ط ١، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٧، ٢: ٤٣٣.

واستعمال أسماء المصادر في التعبير ينطوي على فوائد أسلوبية أهمها التخفيف اللفظي، والاتساع في اللغة، وتنوع الأساليب. فالتخفيف اللفظي يتمثل في استعمال اسم ذي أحرف قليلة للتعبير عن معنى المصدر الذي يزيد على ذلك الاسم في عدد الحروف. أما الاتساع في اللغة فيتلخص في إمكان استعمال اللفظ الواحد للتعبير عن أكثر من معنى، كالزينة التي يعبر بها عن التزيين والتزوين وهما من المعاني الذهنية، إضافة إلى استعمالها للدلالة على ما يترين به من الحلي والجواهر وهي أشياء محسوسة. وأما تنوع الأساليب فيتجلى في أن وجود أكثر من لفظ للدلالة على المعنى الواحد، كدلالة المصدر واسم المصدر على المعنى ذاته، يتيح للكاتب والشاعر والخطيب إمكانات واسعة للتعبير عن الأفكار دون الوقوع في التكرار اللفظي، أو المشقة في موافاة المعاني، وموافقة الأوزان العروضية.

و«الذكر» في افتتاح سورة «ص» يحتمل كل المعاني السابقة ويدل عليها، أي إن القرآن هو ذو الشرف والقدر، وهو الذي يتضمن ذكر الأمم والشعوب وأخبارهم، وهو الذي يذكر الناس بالحق ويهديهم إليه، وهو الذي يعلي من شأن من آمن به وأحاط بمعانيه^(١).

ومناسبة القسم بـ«القرآن ذي الذكر» في افتتاح سورة «ص» لمضمونها يتجلى في أن جواب القسم محذوف^(٢)، وهذا يعني أن كل الحقائق التي تحدثت عنها السورة تحتمل، بوجه من التأويل والتقدير، أن تكون جواباً للقسم.

(١) يُنظر: التبيان في أقسام القرآن ص ١٠ - ١١.

(٢) يُنظر: تفسير الرازي ٢٦، ٣٦٥.

والسورة تضمّنت أمورًا خطيرة تتعلق بالعقيدة، كالوحدانية وصدق الرسالة والحساب والجزاء. وهذه الأمور لا يفصل فيها إلا القرآن الكريم، فجاء القسم بلفظ القرآن مناسبتًا لذلك. ثم وصف القرآن بـ«ذي الذكر» يناسب أيضًا موضوعات السورة ومضمونها، فمدار السورة هو على عرض الحقائق الإيمانية في أسلوب الخصام بين الحق وأتباعه، وبين الباطل وأشياعه^(١)، ليظهر النصر أخيرًا في جانب الحق، والهزيمة في جانب الباطل، فيتأكد الخلود والغلبة والشرف وعلو الشأن للقرآن الكريم والمؤمنين به، وبهذا تظهر المناسبة واضحة بين لفظ القسم في افتتاح السورة، وبين مضمونها.

وأهم الموضوعات التي تضمّنتها السورة موقف كفار مكة من الرسالة، وإنكارهم وحدانية الله تعالى، وتكبرهم وعنادهم، ولعنهم بالجدل والخصام، قال تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِهِمْ﴾ [ص: ٢]، وقد دفعهم عنادهم وتكبرهم إلى تكذيب النبي ﷺ، واتّهامه بالسحر، ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ [ص: ٤]، كما دفعهم ذلك إلى إنكار وحدانية الله، قال تعالى: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]. وكل هذا يناسب وصف القرآن بذي الذكر، أي الشرف والعلو،

(١) يُنظر فيما احتونه السورة من مخاصمات تناسب افتتاحها أيضًا بحرف الصاد: البرهد في علوم القرآن للزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ١، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، القاهرة ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م، ١: ١٦٩ - ١٧٠. وفيه جاء: «فتأمل ما اشتملت عليه سورة (ص) من الخصومات المتعددة فأولها خصومة لكفار مع النبي ﷺ وقولهم: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ إلى آخر كلامهم، ثم اختصاص الخصمين عند داود، ثم تخصم أهل النار، ثم اختصاص الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات، ثم تخصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود، ثم اختصاصه ثاني في شأن بنيه وخليفه ليُغويَنهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم».

لأن الغلبة والنصر والعز للقرآن، ولمن عمل بما فيه، وليس لهؤلاء
المُكذِّبين المُعاندين.

ثم تنتقل السُّورة إلى الوعيد وتهديد كفار مكة بمصير المُكذِّبين
من الأمم السابقة، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ
فَوَاقٍ ۝١٥﴾ [ص: ١٥]. ثم تعرض السُّورة جانباً من قصص الأنبياء والرُّسل،
وهذا الجانب يقتصر على تأييد الله تعالى لرسوله، وما اختصَّهم به من
مظاهر القوة والغلبة والتَّشريف والمَغفرة والرضوان والنَّعم، ليكونَ
ذلك مُواساةً للنبي ﷺ، وتَصَبيراً له على ما يُلاقِيه من أذى المُشركين
وتعتُّبهم، فذكرت السُّورة قصَّة داودَ ﷺ وتَسخِيرَ الجبال والطَّير له،
وتأييده بالملك والحكمة، قال تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَيَّنَّا لَهُ الْحِكْمَةَ
وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ۝٢٠﴾ [ص: ٢٠].

ثم ذكرت قصَّة سليمانَ ﷺ وتَسخِيرَ الرِّيح والجِنَّ له، وإعطاءه
ملكاً لم يُعطه أحدٌ من أهل الأرض، قال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝٣٦ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي
الْأَصْفَادِ ۝٣٨﴾ [ص: ٣٦ - ٣٨]. ثم قصَّة أيُّوبَ ﷺ، والتَّفَضُّلَ عليه بالشفاء
من المرض، وتعويضه عمَّن فقدَهُ من أهله، قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِهْلَكَهُ
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ ۝٤٣﴾ [ص: ٤٣]. ثم التَّذكيرُ بإبراهيمَ
وإسحاقَ ويعقوبَ، وإسماعيلَ واليسعَ وذِي الكِفْلِ ﷺ، وما أُنعمَ الله
عليهم من القوة والتأييد والهداية.

والتَّعَرُّضُ لِقِصَصِ الأنبياء يُناسِبُ وصف القرآن بذِي الذِّكر، من جهة
أنَّه يذكُر أخبارَهم، ومن جهة أنَّه يذكُر النبي وأصحابه بالافتداء
بالمؤمنين منهم في الإيمان والصبر، باعتبار أن المراد بالذِّكر: التَّذكيرُ،

كما توضح سابقاً، ومن جهة أن النص والغلبة والتأييد والعاقبة ستكون لهم، باعتبار أن الذكر بمعنى الشرف والعلو. يضاف إلى ذلك أن السياق القرآني يعقب على أخبار الأنبياء بقوله تعالى: ﴿ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۖ ﴾ [ص: ٤٩]، فيكون هذا التعقيب بمثابة تصريح واضح بالمناسبة الدلالية بين هذه الأخبار التي عرضتها السورة، وبين لفظ القسم في افتتاحها.

ثم تنتقل السورة إلى ذكر الآخرة والجزاء، فالمُتَّقُونَ يَفُوزُونَ بِالْجَنَّةِ وَيَمْتَتِعُونَ بِظِلَالِهَا وَنَعِيمِهَا، وَالطُّغَاةُ الْكَفَرَةُ يُزَجُّ بِهَم فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِهَا، قال تعالى: ﴿ هَذَا وَابِّ لِلطَّغِيَّةِ لَشَرِّ مَآبٍ ۖ ﴾ [ص: ٥٥-٥٦]. وفي جَهَنَّمَ يَخْتَصِمُ الْكُفَّارُ، وَيَلُومُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لِأَنَّهُمْ كَانُوا سَبَبًا فِي ضَلَالِهِمْ وَعَوَايَتِهِمْ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۖ ﴾ [ص: ٦٤].

ثم يعود السياق إلى تقرير ما ابتدأت به السورة من صدق الرسالة، ووحدانية الله عز وجل، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنَّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ ﴾ [ص: ٦٥]. ثم ينتقل إلى إثبات صدق الوحي، واختصاص الملائكة في مقدار ثواب الأعمال، أو محاورتهم لربهم عز وجل في شأن خلق آدم عليه السلام^(١)، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِي مِنَّ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۖ ﴾ [ص: ٦٩].

ثم تتوقف السورة عند قصة خلق آدم عليه السلام، وعصيان إبليس لأمر الله في الشجود له، وطلبه من الله تعالى أن يمهلَه إلى يوم القيامة، ليضل ما استطاع من ذرية آدم، وقد أقسم على ذلك بعزة الله، قال تعالى:

(١) يُنظر: تفسير القرطبي ١٥، ٢٢٦، وفتح البيان في مقاصد القرآن ١٢، ٦٥.

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ [ص: ٨٢ - ٨٣].
وبذلك تتحدّد معالم المعركة الخالدة بين الإنسان والشیطان، بين
الإيمان والكفر، بين نزوع الرّوح نحو الطّهر والعبادة وبين وساوس
الشیاطین التي تدعو إلى الضلال والبغی والنار.

وفي نهاية السّورة يأمر الله تعالى رسوله أن یلقی إلى قومه القول الأخير،
قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (٨١) إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾
وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾ [ص: ٨٦ - ٨٨]، «إنها الدّعوة الخالصة للنّجاة، بعد
كشف المصير وإعلان النّذیر، الدّعوة الخالصة التي لا یطلب صاحبها أجراً،
وهو الدّاعية السّليم الفطرة، الذي ينطق بلسانه، لا يتكلّف ولا يتصنّع، ولا
یأمر إلا بما یوحی منطوق الفطرة القریب. وإنه للتذكیر للعالمین أجمعین فقد
ینسون ویغفلون، وإنه للنّبأ العظیم الذي لا یلقون بالهم إليه اليوم، ولیعلمنّ
نّبأه بعد حین، نّبأه في الأرض، وقد علّموه بعد سنواتٍ من هذا القول، ونّبأه
في اليوم المعلوم عندما یحقّ وعدُ الله الیقین: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبَعَكَ
مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٥). [ص: ٨٥]. إنه الختام الذي یتناسق مع افتتاح السّورة ومع
موضوعها والقضايا التي تُعالجها، وهو الإيقاع المدوّی العمیق، الموحی
بضخامة ما سيكون: ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾»^(١).

والذكر في هذه الخاتمة معناه: العِظة والتذكیر، أي إنّ القرآن الكريم
عِظة وتذكیر للعالمین عامّة^(٢). فالذكر هنا لا یجری على الفعل الثلاثي
المجرّد ذکر، ولذلك فهو ليس مصدرًا له، بل هو اسم مصدرٍ للفعل
الثلاثي المزیّد بالتّضعیف ذکر.

(١) يُنظر: في ظلال القرآن ص ٣٠٢٩.

(٢) تفسير القرطبي ٩: ٢٧١.

وفي هذا الاستعمال تحقيق للخفة اللفظية، مع تنوع الأسلوب، إذ استعمل مصدر الثلاثي المجرد دالاً على مصدر الثلاثي المزيد بالتضعيف لمعنى الجعل والتعديّة، أي إن المعنى الذي يدلُّ عليه لفظ التذكير قد عبّر عنه بلفظ الذكر، الذي يوصف بالخفة اللفظية، لقلة حروفه مقارنة بحروف المصدر الأصلي: التذكير أو التذكيرة.

وبين هذه الخاتمة ولفظ القسم «والقرآن ذي الذكر» مناسبة لفظية تتمثل في تكرار لفظ الذكر، وإثبات هذه الصفة للقرآن، ومناسبة دلالية تتجلى في استعمال الذكر هنا بمعنى التذكيرة أو التذكير، الذي نصّ عليه المفسرون، كما توضّح سابقاً، على أنه أحد المعاني التي يدلُّ عليها لفظ الذكر في افتتاح السورة.

واللافت للانتباه في هذه السورة أن المناسبة بين القسم به ومضمون السورة لا تقتصر على الأمور الدلالية، التي عرضتها فيما تقدّم، بل تتعداها إلى وجود مناسبات لفظية تتمثل في استعمال الذكر وما يشتق منه من أفعال ومصادر مزيّدة في مواضع كثيرة من السورة، بلغت أحد عشر موضعاً، إضافة إلى لفظ الذكر الوارد في سياق القسم. وقد ورد لفظ الذكر في تلك المواضع مستوفياً ما عرضه المفسرون من معانٍ يحتملها اللفظ الوارد في سياق القسم.

ومن المواضع التي ورد فيها «الذكر» في السورة قوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۝﴾ [ص: ٣٢]، وهو هنا مصدر «ذكر» مضاف إلى مفعوله في المعنى، على تقدير: أن أذكر ربّي^(١). وفائدة

(١) الدر المصون ٩، ٣٧٦. وقيل: الذكر في الآية مضاف إلى فاعله في المعنى، والتقدير: أن يذكرني ربّي.

استعمال المصدر هنا التعبير عن شمول كل ما ينتمي إلى جنس الذكر، من صلاة وتسبيح ودعاء وغير ذلك.

ومن تلك المواضع قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾، فالذكر في الموضعين استعمال بمعنى القرآن الكريم، وسُمِّي القرآن ذكراً، لما فيه من ذكر الأمم وأخبارها^(١). وهذا الاستعمال مبني على توظيف المصدر في الدلالة على اسم الذات، فالذكر من حيث اللفظ هو: مصدر، أما القرآن فيدل على ذات تدرك بالحواس، أي إن بناء المصدر قد وُظف للدلالة على اسم الذات.

وفائدة هذا الاستعمال المُبالغ في التعبير عن دقة المعنى، لأن استعمال بناء المصدر للدلالة على اسم الذات يجعل اللفظ يؤدي وظيفتين صرفيتين معاً، كما توضّح سابقاً، فيظهر اسم الذات مرتبطاً بمعنى الحدث الذي يدل عليه بناء المصدر، ولا يتفك عنه، أي إن إطلاق لفظ الذكر على القرآن يدل في آن واحد عليه وعلى وصف مُلَازِم له وهو تضمُّنه أخبار الأمم والنطق بها.

ومن مجيء الذكر في السُّورة مُراداً به القرآن الكريم أيضاً قوله تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنْ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابٍ﴾^(٢)، قال الرّمخسري: «هذا ذكر أي: هذا نوع من الذكر وهو القرآن»^(٣). فالذكر في الآية، باعتباره يدل على القرآن، هو مصدر عُبر به عن اسم الذات، لدلالته على مُسمّى في حكم المدرك بالحواس، كما ظهر قبل قليل.

(١) يُنظر: تفسير القرطبي ١١: ٣٤٣.

(٢) الكشف ٤: ١٠٠.

ومما ورد في السورة مُرتبًا بالذكر: الذكري في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ (ص: ٤٦). والذكرى في الأصل هي: كثرة الذكر، فهي مصدر للفعل ذَكَرَ، وهي أبلغ من الذكر^(١). والمراد بالدار: الدار الآخرة، وأخلصناهم: جعلناهم خالصين لنا مُتَجَرِّدين من كل ما يشغلهم عن الدار الآخرة. والخالصة: الخصلة الصافية التي لا شوب فيها. والذكرى معناها هنا: الذكر، الذي هو نقيض النسيان، فهي مصدر للفعل ذَكَرَ، استعمل بحسب دلالة المصدرية، وهي بدلٌ من «خالصة» أفاد تفسير المُبدل منه وتخصيصه^(٢).

وقرئ [بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ] بإضافة الخالصة إلى الذكري، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير: أخلصناهم بذكرى الدار الخالصة من كل شوب^(٣). وإضافة الصفة إلى الموصوف فيها مُبالغة، لأن الصفة تبدو قد استحكمت في الموصوف، واستأثرت به تمامًا، حتى امتزجت به وأصبحت معه جنسًا قائمًا بذاته.

(١) يُنظر: مفردات القرآن ص ٣٢٩.

(٢) يُنظر: الكشاف ٤: ٩٩. والخالصة قيل فيها: إنها مصدر كالعافية والعاقبة، بمعنى الخلو، فيكون مصدرًا للثلاثي المجزأ خَلَصَ، وقيل: هي بمعنى الإخلاص، فتكون اسم مصدر للفعل أخلص. وقيل هي: اسم فاعل، على تقدير: بِخَالِصٍ ذِكْرَى الدَّارِ؛ أي خالصة من أن يُشَابَ بِغَيْرِهِ. يُنظر: البيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري (ت ٦١١هـ)، تحقيق: عبي محمد البجاوي، ط ٢، دار الجيل، بيروت ١٩٨٧، ص ١١٠٢.

(٣) يُنظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (ت ٨٨٥هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ١١: ٣٩٧. والمراد بالصفة: الصفة المعنوية لا النعت. يُنظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقرظيني (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ط ٣، دار الجيل، بيروت، ٨: ٣.

وجاءت الذكرى في السورة أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِنْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾^(١)، فالذكرى في الآية معناها: التذكير. فتكون اسم مصدر للفعل ذَكَرَ، والتقدير: وهبناهم له لأجل رَحْمَتِنَا إِيَّاهُ ولتذكير أولي الأبواب بحاله^(٢). وفي استعمال الذكرى اسم مصدر تحقيق للتخفيف اللفظي مع تنوع الأسلوب والاتساع اللفظي، كما ظهر سابقاً.

ومما يتصل بالذكر في السورة قوله تعالى: ﴿كَتَبَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَذْكُرُوا عَآئِنَتِهِ وَلِيَذْكُرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(٣) [ص: ٢٩]، والتذكُّر: الاتعاظ، وأصله استحضار ما في الذهن من العلم، ويصدق على استحضار ما هو منسي، وعلى استحضار ما لا ينبغي أن يغفل عنه. والفعل «يتذكَّر» مضارع، ماضيه: تَذَكَّرَ، فهو ثلاثي مزيد بحرفين هما التاء والتضعيف، والزيادة فيه لمطاوعة الفعل: ذَكَرَ، فيكون التقدير: يُذَكِّرُهُمُ الْقُرْآنُ أَي يَعْظُمُهُمْ فَيَتَذَكَّرُونَ أَي يَتَعَذَّوْنَ. والتذكُّر من آثار التدبُّر الذي ورد في الآية^(٤).

مما سبق يتضح أن ثمة مناسبة لفظية ودلالية بين القسم بالقرآن ذي الذكر في افتتاح سورة «ص» وبين مضمونها عامة. وهذه المناسبة تؤكد فكرة البحث التي تقوم على وجود علاقة دلالية بين ألفاظ القسم في افتتاح السورة من جهة، وبين جواب القسم ومضمون تلك السورة من جهة أخرى.

(١) يُنظر: الدر المصون ٩: ٣٨١.

(٢) يُنظر: التحرير والتنوير ٢٣: ٢٥٢. وقال ابن عطية فيما يُستخلص من وصف القرآن بالبركة: «وفي هذه الآيات اقتضاب وإيجازٌ بديع حسب إعجاز القرآن العزيز ووصفه بالبركة، لأن أجمعها فيه، لأنه يُورث الجنة، ويُنقذ من النار، ويحفظ المرء في حال الحياة الدنيا، ويكون سبب رفعة شأنه في الحياة الآخرة». تفسير ابن عطية ٤: ٥٠٢.

ثالثاً - القسم بالقرآن المجيد في سورة «ق»:

وُصِفَ القرآنُ في سورة «ق» بـ«المَجِيد»، في قوله تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١﴾ [ق: ١] ^(١)، وجوابُ القسم محذوفٌ، ذكرَ المُفسِّرونَ عدّةً أوجهٍ لتقديره، أشهرُها: لُتُبَعَثَنَّ ^(٢). والرّاجحُ أنَّ الجوابَ حُذِفَ لغرضٍ دلاليٍّ، كما في سُورة «ص»، يتمثّل في إخراج القسم من الخُصوصِ إلى العُموْمِ، بحيثُ أصبحت كلُّ الحقائق التي تحدّثت عنها السُّورة تحتلُّ، بوجهٍ من التّأويلِ والتّقديرِ، أن تكونَ جواباً للقسم، أي إنّ الله تعالى يُقسِمُ على صدقِ نبيّه وعظمةِ القرآنِ ووقوعِ المَوتِ والبعثِ والحشرِ والحسابِ ودُخولِ الناسِ الجنّةِ أو النارِ. وهذه الحقائق إنّما تُعَلِّمُ ويُتوصَّلُ إلى معرفتها بقراءةِ القرآنِ وتِلاوَتِهِ وتدبُّرِ معانيه، وهذه هي المُناسبةُ الدلاليّةُ للقسم بلفظِ «القرآن» في افتتاحِ السُّورة.

أمّا وصفُ القرآنِ في افتتاحِ السُّورة بـ«المَجِيد» فله أيضاً مُناسبةٌ دلاليّةٌ ترتبطُ بمضمونِ السُّورة كلّها. فالمَجِيدُ: صفةٌ مُشبّهةٌ للفعل: مَجَّدَ يَمَجِّدُ، أي عَظَّمَ وشَرَّفَ، تدلُّ على الدَّوامِ والثُّبوتِ، أي على دوامِ نِسبَتِها إلى الموصوفِ وهو القرآنُ. ووصفُ القرآنِ المُقسَمِ به بـ«المَجِيد» فيه دلالةٌ على تفوّقِ القرآنِ الكريمِ على المُعاندينَ وأساليبيهم في الجدلِ والإنكارِ، وفيه تَشْرِيفٌ للمُؤمِنينَ بانْتِسَابِهِم إلى هذا الكتابِ العظيمِ، فمعنى المَجِيد: «ذو المَجدِ والشَّرَفِ على غيره من الكُتبِ، ومَن أحاطَ علماً بمعانيه، وعَمِلَ بما فيه، مَجَّدَ عِنْدَ الله وعِنْدَ النَّاسِ» ^(٣).

(١) يُنظر: أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة بلاغية ٢: ٤١٥.

(٢) يُنظر: التسهيل في علوم التنزيل لابن جزّي الكلبي الغرناطي (ت ٧٤١هـ)، تحقيق: الدكتور

عبد الله الخالدي، ط ١، دار الأرقم، بيروت ١٤١٦هـ، ٢: ٣٠٠، والبحر المحيط ٩: ٥٢٨.

(٣) الكشف ٤: ٣٧٩.

فهذا الوصفُ أكسبَ القسمَ دلالةً على أنَّ القرآنَ، المُقسَمَ به، قد تجاوزَ بإحكامِهِ وإعجازه وعلوِّ شأنِهِ ما سيُذكرُ بعدَ القسمِ من تخبطِ الكافرينَ وشكِّهِم بالبعثِ والنُّشورِ، ولهذا اشتملت خاتمة السُّورة على لفظِ «القرآن» في قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝﴾ [ق: ٤٥] إعلامًا بأنَّ ما جاءَ به القرآنُ هو الحقُّ الثابتُ الرَّاسخُ الذي لا ريبَ فيه، ولم يُوصَفْ في نهاية السُّورة بما يدلُّ على المجدِّ والشُّرفِ، كما في بدايتها، لأنَّه لم يُعَدَّ يحتاجُ إلى الوصفِ، بعد أن ظهرَ الفرقُ الكبيرُ بين عظمته وإحكامِهِ، وحالِ الكافرينَ من التَّخبطِ والضُّلالِ والضَّياعِ.

وتتلخَّصُ المناسبةُ بين لفظِ «القرآن المجيد» ومضمونِ سورة «ق» في كثيرٍ من الأمور، أهمُّها أنَّ ما تضمَّنَتِ السُّورة من مسائلِ العقيدة، كالموتِ والبعثِ والحسابِ والوحدانيَّةِ وصدقِ الرِّسالةِ وغيرها من الأمور، لا يَفْصِلُ فيها إلا القرآنُ الكريمُ، الذي أنزله اللهُ تعالى على نبيِّهِ مَجِيدًا عَظِيمًا، لا تَبُتُ أمامَ عظمته وإحكامِهِ أباطيلُ الكُفَّارِ وحجُّهُم الواهية.

ومُناسبةُ وصفِ القرآنِ بالمجيدِ أنَّ هذه السُّورة هي أوضحُ سُورِ القرآنِ تعبيرًا عن عظمةِ اللهِ وألوهيَّته، وتفردِهِ بالملكِ والسُّلطانِ، وتحكُّمِهِ وحدَهُ بنواميسِ الكونِ، وفيها تتجلَّى مظاهرُ قدرته العظيمة، وقوَّته الباهرة، وجبروته القاهر.

«إنَّها سورةٌ رهيبةٌ، شديدةُ الوقعِ بحقائقِها، شديدةُ الإيقاعِ ببنائها التعبيريِّ، وضوِّرها وظلالِها وجرسِ فواصلِها، تأخذُ على النَّفسِ أقطارَها، وتُلاحِقُها في خطراتِها وحركاتِها، وتتعبَّها في سرِّها وجهرِها، وفي باطنِها وظاهرِها، تتعبَّها برقابةِ اللهِ، التي لا تدعُها لحظةً واحدةً من

المّولد، إلى المّمات، إلى البعث، إلى الحشر، إلى الحساب. وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبّة، تُطبّق على هذا المخلوق الإنسانيّ الضّعيف إطباقاً كاملاً شاملاً.

فهو في القبضة التي لا تُغفلُ عنه أبداً، ولا تُغفلُ من أمره دقيقاً ولا جليلاً، ولا تفارقه كثيراً ولا قليلاً. كلُّ نفسٍ معدودٌ، وكلُّ هاجسةٍ معلومةٌ، وكلُّ لفظٍ مكتوبٌ، وكلُّ حركةٍ محسوبةٌ...

وكلُّ هذه حقائق معلومةٌ، ولكنها تُعرّض في الأسلوب الذي يُبديها وكأنّها جديدةٌ، تُروغُ الحشّ روعةً المُفاجأة، وتَهزُّ النفس هزّاً، وترجّها رجّاً، وتثيرُ فيها رعشة الخوف، وروعة الإعجاب، ورَجفة الصّحو من الغفلة على الأمر المَهول الرّهب! وذلك كلّهُ إلى صُور الحياة، وصُور المَوت، وصُور البلى، وصُور البعث، وصُور الحشر، وإلى إرهاب السّاعة في النّفس وتوقُّعها في الحشّ، وإلى الحقائق الكونيّة المُتجلّية في السّماء والأرض، وفي الماء والنّبت، وفي الثّمَر والطلع^(١).

والمّجيد: من صفات الله عزّ وجلّ، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝﴾ [البروج: ١٤-١٥]. فلعلّ القرآن وُصِفَ بالمجيد على صفة مُنزله والمتكلّم به، وهو الله سبحانه وتعالى، كما وُصِفَ بصفة مُنزله والمتكلّم به «الحكيم» في سورة (يس)، على ما ذهب إليه كثير من المُفسّرين^(٢). ويؤيّد ذلك أنّ آيات السّورة تتجلّى فيها من صفات الله تعالى صفة المّجيد، وما يَرتبطُ بها من العِزّة والعظمة والقوّة والإحاطة والجبروت وغيرها.

(١) في ظلال القرآن ص ٣٣٥٦ - ٣٣٥٧.

(٢) يُنظر: الكشف ٤: ٤٣، وتفسير الرازي ٢٦، ٢٥١، والدر المصون ٣: ٢١٧.

وسواء كانت صفة المجيد، الواردة في القسم، للقرآن ذاته أم مستعارة من صفة منزله تبارك وتعالى، فإنها تُوجي بمضمون السورة الذي تتجلى فيه كل مظاهر المجد والعظمة الربانية والتفرد بالالوهية، ولا يخفى ما في ذلك من دقة المناسبة بين ألفاظ القسم ومضمون السورة.

ومن مظاهر العظمة والمجد الإلهي في السورة الرّد على مُنكري البعث والحساب بأن الله عالم بما تأكله الأرض من أجسادهم بعد الموت، ومُحص لأعمالهم في الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝﴾ [ق: ٤^(١)]، ومنها التذكير بعظمة السماوات ودقة بنائها وما فيها من الأجرام والكواكب، وانبساط الأرض وما فيها من الجبال وأخلاق النبات. والسماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق ودقة الصنع أبلغ دليل على عظمة الخالق تبارك وتعالى، وأقرب البراهين إلى الحسّ البشري، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝﴾ [ق: ٦-٧].

وفوقهم: ظرف مكان متعلق بحال مَحذوفَةٍ من السماء^(٢)، والتقدير: أفلم ينظروا إلى السماء وهي فوقهم. وفي استعمال هذا الظرف في موضع الحال «تنديدٌ عليهم لإهمالهم التأمل مع المكنة منه، إذ السماء قريبةٌ فوقهم، لا يكلفُهُم النَّظَرُ فيها إلا رفعُ رُؤوسِهِمْ»^(٣). وقال تعالى: «أَفَلَمْ يَنْظُرُوا» ولم يقل: يَرَوُا، لأنَّ الرؤية أتم وأكمل من النظر، فهذا

(١) يُنظر: تفسير القرطبي ١٧: ٤.

(٢) يُنظر: التبيان في إعراب القرآن ٢: ١١٧٣.

(٣) يُنظر: التحرير والتنوير ٢٦: ٢٨٦.

تأكيد على أن أدنى نظير وأقل لمح يوصلهم إلى اليقين بالالوهية والوحدانية، ولكنهم لم يفعلوا، وقال «يَنْظُرُوا إِلَى» ولم يقل: في، لأن النظر في الشيء يُنبئ عن التأمل والمبالغة، أما النظر إلى الشيء فلا يُنبئ عنه^(١)، وهذا دليل ثالث على أنه كان يكفيهم أدنى نظير وأقل لمح ليتعظوا، ولكن عنادهم منعهم من الحق، وتكبرهم حجبهم عن الإيمان.

وفي ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهما من مظاهر عظمة الخالق، وعجائب حكمته وتدبيره، وقربهما من البشر ومداركهم، إشارة إلى أن الله تعالى مُحيط بهم من فوقهم بسمائه، ومن تحتهم بأرضه، ومن حولهم بجو السماء والأرض، وهم يعلمون يقيناً أن الذي ينزل الغيث يرسل الصواعق، والذي يبعث النسيم يؤلف الأعاصير، والذي يخرج بركات الأرض وخيراتها يفجر البراكين والزلازل والطوفان. وذلك من أجل مظاهر المجد الإلهي والعظمة والقوة، التي تظهر في السورة، وتتناسب والقسم بلفظ القرآن المجيد.

ثم تنتقل السورة إلى ذكر مآل الأمم السابقة التي كذبت الرسل، وما حل بها من العذاب، وإنفاذ الوعيد، قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيْسِ وَثَمُودُ ۝ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطَ ۝ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۝﴾ [اق: ١٢-١٤]، وإهلاك المكذبين من الأمم، على ما بلغوه من القوة والتمكين في الأرض، من أعلى مظاهر المجد الإلهي والقوة والإحاطة بالناس والقدرة عليهم. وفي ذكر مصير المكذبين بيان لعادة الله تعالى في أمثالهم، وهو تهديد صريح، ووعد محتوم لكفار مكة، بأن يتجرعوا كأس العذاب والهلاك ذاتها.

(١) يُنظر: تفسير الرازي ١٢٨، ١٢٨.

وتتوالى في السورة مظاهر القوة الإلهية والسلطان والمجد والقدرة، وتبلغ الإحاطة بالإنسان أقصى درجاتها في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ١٦﴾ (ق: ١٦)، فאלله تعالى يعلم ما يدور في النفس الإنسانية من الخطرات والوساوس، وما تخفيه في باطنها من أسرار وما تبديه من أقوال وأفعال، وما تُسرُّه في أعماقها من النيات وما تُعلِّنه من مواقف وأعمال. وهذا في غاية القدرة الإلهية والإحاطة بهذا المخلوق، ويُناسب القسم بلفظ القرآن المجيد.

ويبلغ السلطان الإلهي مداه في تصوير مشهد الموت وقبض الروح، والانتقال مباشرة إلى مشهد الحشر والجزاء، حيث يستسلم الإنسان لقضاء الله تعالى، ويذعن صاغراً لأمره وحكمه، فإذا برؤجه تُنتزع وهو كاره يُعاني سكرات الموت، وإذا بنفسه تُساق إلى المحشر مُذعناً لسطوة الملك الجبار، قال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٧﴾ ونفع في الصور ذلك يوم الوعيد ١٨ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ١٩ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ٢٠﴾ (ق: ١٩-٢٢). وهذان المشهدان من أعظم مظاهر القدرة والمجد والسلطان والجبروت والإحاطة بالإنسان.

ثم تنتقل السورة إلى تصوير مشاهد العذاب في نار جهنم، واختصاص أهل النار، حيث لا ملك إلا الله، ولا قدرة إلا له، قال تعالى: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢١ مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ لِلْإِيمَانِ ۖ أَذًى لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ إِنَّهَا سَاءَ مُقَامٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ٢٢﴾ (ق: ٢٤-٢٦). ففي هذا المشهد تتجلى سطوة الملك الجبار، في أعظم ضورها، على جبابرة الأرض وطغاتها، فتلقي بهم الملائكة في جهنم، ويتهاوون في جوفها أذلاء صاغرين، وهذا المشهد في غاية المناسبة للقسم بلفظ القرآن المجيد.

وفي مقابلِ هذا المَشهدِ المُخيفِ، الذي تَنفطرُ له القلوبُ، وتَذهلُ في تخيُّله النفوسُ، وتضطربُ تحتَ وقعه العقولُ، تنتقلُ السُّورةُ إلى مُواساةِ المؤمنينَ، وتهدئةِ نفوسِهِم، فتُصورُ ما أعدَّه اللهُ لهم من ثوابٍ عَظيمٍ، ونعيمٍ مُقيمٍ، قال تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۚ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ۚ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۚ﴾ [اق: ٣١-٣٣]. فَمَن خَشِيَ اللهَ في الدُّنيا، ومَجَّدَه وأقرَّ له بالعُبوديَّة، فسوف يَجِدُ مَولاهُ غُفورا رَحِيما، يَأْمَنُ عنده من الفَزَعِ الأكبرِ، وَيَنعَمُ في جَنَّتِهِ بالراحَةِ والسَّعادةِ والسُّرورِ، قال تعالى: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۚ﴾ [اق: ٣٤-٣٥].

ثم تعودُ السُّورةُ، بلمحةٍ مُوجزةٍ، إلى إيقاعِ التَّهديدِ، ولُغةِ الوَعيدِ، اللَّذينَ تتجَلَّى فيهما مَظاهرُ القُوَّةِ والمَجدِ والسُّلطانِ، قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّخِصٍ ۚ﴾ [اق: ٣٦].

ثم يَخفُ الإيقاعُ ويهدأُ، وتُتَّجِهُ السُّورةُ إلى مُواساةِ النفوسِ المُؤمنةِ بأنَّ لها رَبَّا عَظيمَ القُدرةِ والقُوَّةِ، لا يُعجزُهُ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ، ولا يَغفلُ عن مكائِدِ المُشركينَ وأذاهُمَ للمُسلمينَ، ولعلَّ من أَسَمَى مَظاهرِ القُدرةِ الإلهيَّةِ خَلقَ السَّماواتِ والأرضِ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ۚ﴾ [اق: ٣٨].

ثم تتوجَّهُ السُّورةُ إلى النَبِيِّ ﷺ، فتَدعوهُ إلى الصَّبْرِ على أذى المُشركينَ، وإخلاصِ العِبادَةِ والتَّسبيحِ لله، وانتظارِ اليَومِ المَوعودِ، حيثُ تُصعَّقُ فيه الخَلائقُ، ثم يُحشَرُ النَّاسُ لِلحِسابِ والجَزاءِ، وتُجازَى النفوسُ

على أعمالها، قال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِمْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۝﴾ (ق: ٤١-٤٣). ويوم القيامة والحشر من أعظم المشاهد التي تظهر فيها القدرة الإلهية، والسطوة الربانية، وذكرها يناسب تمامًا القسم بلفظ القرآن المجيد.

وأخيرًا تختتم السورة بتأكيد قدرة الله تعالى وإحاطته بالناس، وسُمِّى القرآن وتَفُوقه، قال تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝﴾ (ق: ٤٥). فالله عالم لا يغيب عن علمه شيء، وهو محيط بكل شيء، فله المجد والسلطان، وإِقْرَانُهُ التَّفُوقُ والقَوْلُ الفصل.

مما تقدّم يتضح أنّ سورة (ق) تضمّنت أمورًا خطيرة، كصدق الرسالة والوحدانية والبعث والنشور والجزاء، وهذه الأمور لا يفصل فيها إلا القرآن الكريم، فكان القسم بلفظ القرآن مناسِبًا لمضمون السورة، أمّا وصفه بالمجيد فقد تجلّت مناسِبته لمضمون السورة في شدّة أسلوبها، وصحّح إيقاعها، وتصويرها لمظاهر قدرة الله وسلطانه ومجده^(١).

(١) وتجدر الإشارة إلى وجود مناسبة صوتية أيضًا بين القسم والسورة، فجملة القسم (والقرآن المجيد) معظم حروفها تتصف بالجهر والشدّة والانفتاح والقلقلة، كما أن الألفاظ في السورة غلب عليها أحرف الجهر والشدّة والانفتاح والقلقلة. فجاء الإيقاع الصوتي للسورة مناسِبًا لموضوعها المتمثل في تصوير مظاهر العظمة الربانية والمجد الإلهي. يُنظر في مخارج الحروف وصفاتها: الكتاب لسيبويه (ت ١٨٠هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، ط ٣، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٨٨، ٤: ٤٣٣، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت ٨٣٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١: ١٩٨، ودراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح، ط ٢، دار العلم للملايين، بيروت ٢٠٠٩، ص ٢٧٥.

القسم بالقرآن الكريم بلفظ الكتاب

ورد القسم بالقرآن الكريم في افتتاح السور في خمسة مواضع، ثلاثة منها جاء القسم فيها بلفظ «القرآن»، وقد عرضتها سابقاً، واثنين منها جاء القسم فيهما بلفظ «الكتاب» مَوْضُوعًا بالمُبِين في المَوْضَعَيْنِ.

فقد جاء القسم بالكتاب المُبِين، في افتتاح سورة الزخرف، في قوله تعالى: ﴿حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾ [الزخرف: ١-٣]، كما جاء في افتتاح سورة الدخان التي تلي سورة الزخرف في ترتيب المصحف في قوله تعالى: ﴿حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝﴾ [الدخان: ١-٣]. وقد وُصِفَ الْقُرْآنُ في المَوْضَعَيْنِ، كما هو مُلَاحَظٌ، بِصِفَةِ الْمُبِينِ.

والكتاب من الناحية الصرفية هو في الأصل: مصدرٌ كَتَبَ يَكْتُبُ، وأصلُ معناه الجمعُ، يُقال: كَتَبَ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ كِتَبًا وَكِتَابًا وَكِتَابَةً، أي ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَجَمَعَهُ. ومن معنى الجمعِ الكِتَابَةُ المعروفة، لأنها ضُمَّ للحروف والكلمات بعضها إلى بعض^(١).

ثم أُطْلِقَ لَفْظُ الْكِتَابِ عَلَى مَا هُوَ مُسَجَّلٌ مَكْتُوبٌ، فيكونُ وَفْقَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ مَصْدَرًا لِلْفِعْلِ كَتَبَ يَكْتُبُ، أي خَطَّ، بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ الْمَكْتُوبِ الْمَخْطُوطِ لِلْمُبَالَغَةِ، عُبِّرَ بِهِ عَنْ اسْمِ الذَّاتِ لِتَوْكِيدِ الْمُبَالَغَةِ^(٢)،

(١) يُنْظَرُ: الْمُقَابِيسُ فِي اللُّغَةِ لِابْنِ فَارَسٍ، وَلِسَانُ الْعَرَبِ، وَتَاجُ الْعُرُوسِ (كُتِبَ)، وَالْكَلِيَّاتُ لِلْكَفَوِيِّ

(ت ١٠٩٤هـ)، تَحْقِيقُ: عَلَدَانُ دُرُوشٍ وَمُحَمَّدُ الْمَصْرِيُّ، مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، بَيْرُوت، ص ٧٦٧.

(٢) يُنْظَرُ: الْعَبْيَانُ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ ١: ٨١.

وهذه هي الدلالة الصرفية لإطلاق اسم «الكتاب» على القرآن الكريم. والمراد بالمبالغة وتوكيدها في علم الصرف قوة المعنى ودقته، كما ظهر سابقاً، وإنما أتت المبالغة من استعمال اللفظ مؤدياً ثلاث وظائف صرفية، هي الوظيفة المصدرية، والوظيفة الوصفية، والدلالة على اسم الذات الذي يدرك بالحواس، ويبنى على هذا الاستعمال من الناحية الدلالية ربط مضمون القرآن الكريم بحدث الكتابة، لإفادة أن ما فيه ثابت محفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا يضيع. ولا يخفى ما في هذه التسمية من قوة المعنى ودقته، المعبر عنهما بالمبالغة.

وأطلقت الكتابة، في القرآن الكريم، على كل أمر من شأنه أن يكتب كالأحكام والفروض والقضاء والعزم وغيرها، قال الراغب الأصفهاني: «ويعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والعزم بالكتابة، ووجه ذلك أن الشيء يراى ثم يقال ثم يكتب، فالإرادة مبدأ، والكتابة منتهى. ثم يعبر عن المراد الذي هو المبدأ، إذا أريد توكيده، بالكتابة التي هي المنتهى...»

قال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]... وقال: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] أي: في حكمه، وقوله: ﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] أي: أوجبنا وفرضنا... وقوله: ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ﴾ [الأنبياء: ٩٤] فإشارة إلى أن ذلك مثبت له ومجازى به. وقوله: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣] أي: اجعلنا في رمرتهم^(١).

(١) يُنظر: مفردات القرآن ص ٦٩٩.

أما «المبين» فهو اسم فاعل للفعل أبان أي أوضح وأظهر، ويحتمل أن يكون بمعنى الصفة المشبهة البين، أي الواضح الظاهر لمن يتدبره، فيكون في هذا الاستعمال مبالغة تتمثل في أن التلطف بلفظ «المبين» استدعى لفظ «البين» ومعناه، فكان المعنى الواحد قد وُضِعَ للدلالة عليه لفظان، وهذا الأسلوب يفيد المبالغة المراد بها قوة المعنى وتوكيده^(١).

ويحتمل «المبين» أيضًا أن يكون اسم فاعل على بابه، فيكون المراد بالكتاب المبين: «الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة، وأبان ما تحتاج إليه الأمة في أبواب الديانة»^(٢). ومن المفسرين من ذهب إلى أن وصف الكتاب بالمبين «مجاز، لأن المبين هو الله تعالى، وسمي القرآن بذلك توسعًا من حيث إنه حصل البيان عنده»^(٣). أي إن الكتاب وُصِفَ بصفة منزله وهو الله تعالى، كما وُصِفَ القرآن بصفة منزه «الحكيم» في سورة (يس) والمجيد في سورة (ق)، وقد توضح ذلك سابقًا.

فشورتا الزخرف والدخان افتتحنا بالقسم بلفظ «الكتاب المبين»، وجواب القسم في السورتين مذكور، وهو في سورة الزخرف قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ﴿١﴾﴾ [الزخرف: ٣-٤]^(٤)، وفي سورة الدخان قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٢﴾﴾ [الدخان: ٣]^(٥).

(١) يُنظر في مثل هذا التوجيه: تفسير الرازي ٢٨: ١٣١.

(٢) الكشف ٤: ٢٣٦.

(٣) تفسير الرازي ٢٧: ٦١٦.

(٤) يُنظر: تفسير القرطبي ١٦: ٦١ - ٦٢.

(٥) يُنظر: البيان في أقسام القرآن ص ٤.

فمناسبة المُقَسِّم به والمُقَسِّم عليه تتجلى في أنَّ كليهما واحدٌ وهو القرآن الكريم، إلَّا أنَّ لفظ القسم «الكتاب» دلٌّ على القرآن باعتباره مكتوبًا محفوظًا من التحريف والتبديل، وفي مأمَنٍ من الضياع والنسيان، ولفظ المُقَسِّم عليه وهو القرآن دلٌّ على أنَّ قراءته مُيسَّرةٌ، وفهمه متاحٌ. وفي هذا تنويهٌ بأنَّ المُقَسِّم عليه قد بلغ من الشرف والعلو ما لا يلتفتُ إلى غيره، فأقسم به عليه، إيدانًا بأنَّه لا يوجد ما هو أعلى منه وأجلُّ^(١).

أما مناسبة المُقَسِّم به وهو «الكتاب المبين» لمضمون السورتين فتتجلى في أنَّ الدلالة الصَّرْفِيَّة لإطلاق اسم الكتاب على القرآن الكريم تستدعي حدثَ الكتابة، الذي يفهمُ منه أنَّ القرآنَ محفوظٌ من التحريف والتبديل، وأنَّ ما جاء فيه من الحقائق والأُمُور الغيبيَّة والقصص والأخبار هو حقٌّ ثابتٌ راسخٌ، متاحٌ لكلِّ جيلٍ، وفي كلِّ زمانٍ، للاطلاع عليه والوقوف على تفاصيله وأخباره.

وفي المُقابل نجدُ مضمون السورتين يدورُ حول إثباتِ أمورٍ العقيدة، وإبطالِ دَعوى الكافرين وحججهم الواهية، وما ينسبونه لله تعالى من الولد وما يُشيعونه من دَعاوى الكُفر والضلال، مع الإشارة الموجزة إلى مصير المُكذِّبين والمُعاندين من الأمم السابقة، وأباطيلهم التي لم تثبتْ أمام الحقِّ.

فالسورتان اتجهتا إلى الفصل المُطلق والحسم النهائي في هذه الأمور، بحيثُ تزولُ الشُّبهاتُ في طريق الإيمان، ويظهرُ الحقُّ واضحًا لا يشوبه شكٌّ أو ريبٌ، وهذا المنهجُ في الحسم والإثبات القطعي

(١) يُنظر: التحرير والتنوير ٢٥: ١٥٩.

يَسْتَلْزَمُ ذِكْرَ الْكِتَابَةِ وَثُبُوتَ النَّصِّ، لِكَيْ تُطَوَّى صَفْحَةُ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ،
وَتُنَشَرَ صَفْحَاتُ الْإِسْتِقَامَةِ وَالْيَقِينِ. فَكَانَ الْقِسْمُ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ مُنَاسِبًا
لِمُضْمُونِ السُّورَتَيْنِ، لِبَيَانِ أَنَّ مَا جَاءَ فِيهِمَا هُوَ أَحْكَامٌ خَالِدَةٌ بَاقِيَةٌ،
مُسَجَّلَةٌ فِي آيَاتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَكَأَنَّ مَعْرَكَةَ الْجَدْلِ وَالْخِصَامِ بَيْنَ الْكُفْرِ
وَالْإِيمَانِ قَدْ آنَ لَهَا أَنْ تُطَوَّى أَمَامَ الْبَرَاهِينِ الَّتِي تَتَابَعَتْ فِي السُّورَتَيْنِ،
بَحَيْثُ لَمْ تُغَادِرْ مَسْأَلَةً إِلَّا وَقَدْ حُسِمَتْ لِمُصَالِحِ الْإِيمَانِ.

وَفِيمَا يَلِي عَرْضَ لِمُضْمُونِ كُلِّ سُورَةٍ عَلَى حِدَةٍ، مَعَ بَيَانِ مَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْقِسْمِ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ مِنْ مُنَاسَبَاتٍ لَفْظِيَّةٍ وَدَلَالِيَّةٍ.

أولاً - القسم بلفظ «الكتاب المبين» في سورة الزخرف:

تَبْدَأُ السُّورَةُ بَعْدَ الْقِسْمِ وَجَوَابِهِ بِتَأْكِيدِ شَرَفِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَوَصْفِهِ
بِالْعُلُوِّ وَالْحِكْمَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِئِنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ
حَكِيمٌ ۝١﴾ [الزخرف: ٤]، وَهَذَا التَّأْكِيدُ وَالْوَصْفُ يَنَاسِبُ الْقِسْمَ بِالْكِتَابِ
الْمُبِينِ، بِاعْتِبَارِهِ ثَابِتًا رَاسَخًا مُفْصِحًا عَنِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ مُتَفَوِّقًا عَلَى كُلِّ
مَقُولٍ وَمَسْطُورٍ.

ثُمَّ يَنْتَقِلُ السِّيَاقُ إِلَى التَّعْبِيرِ، بِأَسْلُوبِ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ، عَنْ أَنَّ
الْقُرْآنَ مَاضٍ فِي رِسَالَتِهِ وَتَذْكِيرِهِ، وَإِبَانَتِهِ عَنِ الْحَقِّ وَالْهُدَى، وَإِنْ صَادَفَ
قُلُوبًا لَا تَعْقِلُ، وَنُفُوسًا اسْتَبَدَّ بِهَا الشُّرْكُ وَالْجَدْلُ وَالْعِنَادُ، مَذْكَرًا بِمَوْقِفِ
أَمْثَالِهِمْ مِنْ إِنْكَارِ الرِّسَالَاتِ، وَالِاسْتِهْزَاءِ بِالرُّسُلِ، ثُمَّ سُنَّةِ اللَّهِ فِي إِهْلَاكِ
الْمُنْكَرِينَ مَهْمَا بَلَّغُوا مِنَ الْقُوَّةِ وَالْبَطْشِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ
الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۝٥﴾ [الزخرف: ٥]. وَالْمُنَاسَبَةُ
وَاضِحَةٌ بَيْنَ هَذَا السِّيَاقِ وَالْقِسْمِ بِلَفْظِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ.

ثم يُعقَّبُ السِّياقُ القرآنيُّ بعرضِ اعترافِ المُشركينَ بالألوهيةِ، وهذا يُعبَّرُ عن انبهارهم بالكتابِ المُبينِ، وما فيه من الحججِ والبراهينِ، التي لا تُنكرُها الفِطْرَةُ الإنسانيَّةُ الصَّافيةُ، مهما بلغَ بأصحابها العنادُ واللجاجُ، قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ①﴾ [الزخرف: ٩]، والقسمُ بالكتابِ المُبينِ يُفيدُ بأنَّ اعترافهم هذا محفوظٌ مُدوَّنٌ في كتابِ الله، ينطقُ به ويُظهرُه عليهم إلى أن يلقوا ربَّهم.

وقد تكررَ اعترافُهم بالألوهيةِ في السُّورةِ في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ②﴾ [الزخرف: ٢٠]، وقوله تعالى في نهاية السُّورة: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ③﴾ [الزخرف: ٨٧]. فاعترافُهم بمشيئةِ الله القاهرة، وإن كانت على غيرِ صورتِها الحَقِيقِيَّةِ، هي إذعانٌ لسلطانِ الله تعالى عليهم، واعترافٌ له بالألوهيةِ والقُدرةِ والتَّصرفِ في المُلْكِ. وكلُّ ذلك ممَّا حَفِظَه الكتابُ، وأبانَ عنه إبانةً قَطْعِيَّةً.

وفي هذا المَقامِ يتراجَعُ أسلوبُ الوَعِيدِ، ويَهْدأُ إيقاعُ السُّورةِ، ليُفسِحَ للرحمةِ الرِّبانيَّةِ بأن تُفصِّحَ عن نِعَمِ الله تعالى على النَّاسِ وتُفضِّلَهُ عليهم، فكأنَّ الاعترافَ بالألوهيةِ قد قابله فيضٌ من الودِّ والعطفِ الإلهيِّ على تلكِ النَّفوسِ التي نطقتْ بالفِطْرَةِ التي فطرَ الله النَّاسَ عليها، وإن كان أصحابُها يُظهرونَ الشُّركَ والعنادَ، قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ④﴾ [الزخرف: ١٠].

وهكذا يَمْضِي السِّياقُ في تذكيرهم بمظاهرِ العظمةِ الإلهيةِ، والأدلةِ الكونيَّةِ على الوَحْدانيَّةِ، وما أنعمَ اللهُ عليهم من إنزالِ الغيثِ وإخراجِ النَّباتِ، وتسخيرِ الطَّبيعةِ لهم، وما فيها من الدُّوابِّ والفُلكِ، في أسلوبِ

هادئ يدعو إلى التَّفكُّر والتَّأمُّل والاعتاض. وهذه الأدلَّة والنَّعم والدَّعوة إلى الإيمانِ أبانها القرآنُ المُبينُ في كثيرٍ من الشُّورِ والآيات.

وبمثل هذا الإيقاع الهادئ يُحاوِرُهُم القرآنُ مُظهِراً بطلانَ تصوُّرِهِم، وفسادَ اعتقادِهِم، وإصرارَهُم على الباطل، قال تعالى: ﴿أَمْ أَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ يَابْسِينَ ۝١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝١٧﴾ [الزخرف: ١٦ - ١٧]. ثم ينتقل السِّياقُ إلى الحديثِ عن مَوقفِ أمثالِهِم في الأُممِ السَّابِقَةِ من الإيمانِ، الذين نَبَذُوا الحَقَّ وراءَ ظُهورِهِم، واختارُوا طريقَ الشُّركِ والعِنادِ، فكانت عاقبتُهُم الهلاكُ، قال تعالى: ﴿فَأَنشَقَمْنَا مَنَّهُمْ فَأَنْظَرَكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝٢٥﴾ [الزخرف: ٢٥]. وهذه الأخبارُ الغيبيَّةُ لا يَعْرِفُ تفاصيلُها، ولا يَنطِقُ بحَقِيقَتِها، إلا الكتابُ المُبين.

ثم يَذكرُ التَّعبيرُ القرآنيُّ قصَّةَ إبراهيمَ ﷺ مع قومِهِ، مُشيرًا إلى أن فِطْرَتَهُ السَّليمةَ هي التي جعلتُهُ يَأبى عِبادَةَ الأصنام، ويتوجَّهُ لخالقِ السَّماواتِ والأرضِ عزَّ وجلَّ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۝٦٠﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۝٦١﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٧]. وفي هذا السِّياقِ مُقابِلَةٌ بين أولئك الذين يَعترفون بِفِطْرَتِهِم بِالوِهيَّةِ اللهُ وقدرتِهِ وتفَرُّدِهِ بالخلقِ، وبين إبراهيمَ ﷺ، ولكن شَتَانَ بين مَنْ تَنكَّرَ لِفِطْرَتِهِ واختارَ الضَّلالَ والشُّركَ، وبين مَنْ احتَكَمَ إِلَيْهَا مُوقِنًا بِأَنَّ اللهَ تعالى الذي خلقَهُ سوفَ يتولَّى هِدايَتَهُ. وكلُّ هذه الحَقائِقِ والغِيبِيَّاتِ يَنطِقُ بها الكتابُ المُبين.

ثم تَستطرِدُ الشُّورَةُ في تصويرِ عِنادِ المُشركينَ، وجَدَلِهِم الواهي في الامتناعِ عن وُلُوجِ طريقِ الإيمانِ، الذي أنجى إبراهيمَ ﷺ من السُّقمِ

والضيق والضلال إلى فضاء التوحيد والفوز والنجاة، وتبين الشورة هوان الدنيا ومن اطمأن وركن إليها، وقلة شأنها وشأنهم عند الله، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [٣٣] وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُشْكُوتُونَ ﴿ ٣٤ ﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٣٥ ﴾ [الزخرف: ٣٣-٣٥]، فالله تعالى يُعطي الكافرين من متاع الدنيا، ويمنحهم من كنوزها وزينتها، لهوانها وقلة شأنها في مقابل حياة الخلود والتعيم في الآخرة. وهوان الدنيا وعشاقها على الله حقيقة ثابتة ينطق بها الكتاب المبين.

ثم يشتد إيقاع الشورة مُحَاكِيًا مشاهد الإغواء في الدنيا، والعذاب في الآخرة، فإذا بالعناية الربانية تتخلّى عمّن تغافل عن ذكر الله والإيمان به، وتسلّمه للشياطين، تتقاذفه في أودية الضلال، وتزئّن له باطل الأعمال، ثم تُرديه في عذاب الآخرة وويلاتها، قال تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴾ [٣٨] وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ ﴿ ٣٩ ﴾ [الزخرف: ٣٨-٣٩]، وهذا المصير المحتوم، والوعد الحق، والخسرة والتدم يوم القيامة، لا ينطق بها إلا الكتاب المبين.

ثم تتوجّه الشورة إلى مُواساة النبي ﷺ، وتصبيره على أذى المشركين، وتدعوه ألا يحزن لتكذيب قومه له، وألا يتحسّر لأنهم لم يؤمنوا، وألا يتأسّف لسوء مصيرهم في الآخرة، وما قد يلحقهم من عذاب في الدنيا، قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا نَذِيرُكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ ﴾ [٤١] أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿ ٤٢ ﴾ [الزخرف: ٤١-٤٢].

ثم تدعوهُ السُّورَةُ إلى الثَّباتِ على طريقِ الحقِّ، والثَّمْسِ بِكَ بهْدِي القرآنِ، الذي جعلَهُ اللهُ تذكِرةً ومَوْعِظَةً للنَّبِيِّ ﷺ وقومِهِ، وسوف يُسألُونَ عن كُلِّ ما جاءَ بِهِ القرآنُ، ويُحاسِبُونَ على تَكْذِيبِهِمْ وتَمَادِيهِمْ في العِنادِ والكُفْرِ، قال تعالى: ﴿فَأَسْتَمِمْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣﴾ وَلَئِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿١١﴾ [الزخرف: ٤٣ - ٤٤]. وكلُّ هذه الحقائقِ والوعودِ، التي يُفصِّحُ عنها القرآنُ الكريمُ، تُناسِبُ القسمَ في افتتاحِ السُّورة بلفظِ الكتابِ المُبين.

ثم تنتقلُ السُّورةُ إلى عرضِ جانبٍ من قصَّةِ موسى ﷺ، وما لَقِيَهِ من عَنَتِ فرعونَ وتعالِيهِ وأدْعائِهِ الألوهِيَّةِ، ثم ما أنزَلَهُ اللهُ تعالى بِأَلِ فرعونَ من صُنُوفِ العَذابِ لعلَّهُمْ يَتَّعِظُونَ وَيَعْتَبِرُونَ، حتى ضاقتَ بِهِمُ الدُّنيا ومَسَّهُمُ النَّصَبُ والجُوعُ، فطلبوا إلى موسى أن يدعُو رَبَّهُ ليرْفَعَ عَنْهُمْ ما نَزَلَ بِهِمْ، وأنَّهُمْ سوفَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، فلما كُشِفَ عَنْهُمْ العَذابُ نقَضُوا عَهْدَهُمْ، واستَمَرُّوا على كُفْرِهِمْ وَغِيَّتِهِمْ، فكانَ المَصِيرُ المَحْتومُ الذي لا بَدَّ مِنْهُ، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اُنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾﴾ [الزخرف: ٥٥ - ٥٦]. وهذه الأخبارُ لا يَنْطِقُ بِهَا على حَقِيقَتِها إلا الكتابُ المُبين.

ثم تعرضُ السُّورةُ وَلَعَ كُفَّارِ مَكَّةَ بالجدلِ والخصامِ، وميلِهِمْ إلى العِنادِ والانصرافِ عن الحقِّ والهُدَى، ومن ذلك جدُّلُهُمْ في عيسى ﷺ، وادْعَاؤُهُمْ أَنَّهُ في النارِ مع آلِهِتِهِمْ، حينَ نَزَلَ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [الأنبياء: ٩٨]، إذ ادَّعَوْا أَنَّ الآيةَ تَحْكُمُ بالنارِ على كُلِّ ما عُبدَ مِنَ الأصنامِ والملائكةِ

والصالحين والأنبياء ومنهم عيسى بن مريم عليه السلام ^(١)، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ^(٥٨) إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ^(٥٩)﴾ [الزخرف: ٥٨ - ٥٩].
فيأتي النص القرآني مبيناً ضلالهم ولعنهم بالخصام، مُشيراً إلى مكانة عيسى عليه السلام عند ربه، ومُعجزة خلقه التي جعلها الله دليلاً على قدرته، وعبرة وموعظة لقومه.

ثم تنتقل السورة إلى مشاهد القيامة والآخره، فإذا بالمؤمنين ينعمون بالأمن والطمأنينة في ظلال الجنة ونعيمها، قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ^(٧٢) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ^(٧٣)﴾ [الزخرف: ٧٢ - ٧٣]، وإذا بالكفار يتبرأ بعضهم من بعض، وهم يُساقون إلى العذاب الأليم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبْجِرِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ^(٧٤) لَا يُفَرِّقُهُمْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ^(٧٥) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ^(٧٦)﴾ [الزخرف: ٧٤ - ٧٦]. وهذه المشاهد الغيبية التي تتعلق بالآخره وما فيها من الجزاء يختص بالإفصاح عنها ورواية تفاصيلها الكتاب المبين.

ثم تعود السورة، بعد أن يرتفع إيقاعها ويشتد، إلى مواجهة المشركين، وتصحيح فساد عقيدتهم، وبيان أن الله مُحيط بهم، وهو الإله الحق المتصرف في ملكوت السماوات والأرض، وأنه سوف يحاسبهم على ضلالهم وتماديهم في الباطل، قال تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ يَخْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ^(٨٣)﴾ [الزخرف: ٨٣]. ثم تنتهي السورة بتوجيه النبي ﷺ بأن يعرض عنهم ويتجاهلهم، فإنهم ملاقو وعيد الله إن لم

(١) يُنظر: الكشاف ٤: ٢٥٩.

يؤمنوا^(١)، قال تعالى: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٨٩)
[الزخرف: ٨٩].

ولا تقتصر المناسبة بين القسم بلفظ «الكتاب المبين» ومضمون السورة على النواحي الدلالية فقط، بل تتعداها إلى النواحي اللفظية، إذ إن لفظ الكتابة والإبانة يتكرر في السورة في مواضع عدة، وهذا يدل على أن القسم في افتتاح السورة بالكتاب المبين إنما كان لغرض دلالي ولفظي مقصود.

فمن تكرار الكتابة في السورة قوله تعالى: ﴿وَلِئِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾ (٤) [الزخرف: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَكِ كَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتَكُنُّ شُهَدَائِهِمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (١٩) [الزخرف: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ أَلَيْنَا كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ (٢١) [الزخرف: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ (٨٠) [الزخرف: ٨٠].

ومن تكرار لفظ الإبانة في السورة قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ (١٥) [الزخرف: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْغَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (١٨) [الزخرف: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ﴾ (٢٩) [الزخرف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٤٠) [الزخرف: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ (٥٢) [الزخرف: ٥٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ مُبِينٌ﴾ (٦٢) [الزخرف: ٦٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ

قَالَ قَدْ حَسَنُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَئِنَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْلِفُونَ فِيهِ فَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾ [الزخرف: ٦٣].

مما تقدم يتضح وجود مناسبات دلالية ولفظية في سورة الزخرف، بين القسم في افتتاحها بلفظ «الكتاب المبين»، وبين مضمون السورة، إذ تجلت المناسبة اللفظية بتكرار ورود الكتابة والإبانة فيها، كما تمثلت المناسبة الدلالية في أن مضمون السورة يُعالج حقائق راسخة، ويروي أخباراً غيبية ثابتة، لا يُعلم كنهها إلا بما جاء به القرآن الكريم، الذي عبّر عنه بلفظ الكتاب المبين، ليدل على أنها حقائق مكتوبة مدونة، فلا تبدل ولا تتغير ولا يسري إليها الشك.

ثانياً - القسم بلفظ «الكتاب المبين» في افتتاح سورة الدخان:

تأتي سورة الدخان بعد سورة الزخرف في ترتيب المصحف، والسورتان تشابهان في افتتاحيهما بالحرفين «حم» باعتبارهما من الأحرف المقطعة، كما تشابهان بالقسم بلفظ «الكتاب المبين»، وفي جواب القسم الذي ينص على صدقية القرآن الكريم، وأنه كلام الله المنزل على نبيه، كما تشابهان أيضاً في المضمون، إذ تعرض كل منهما مبادئ العقيدة، كالوحدانية وصدق الرسالة والساعة والحشر والجزاء والجنة والنار، وإنما تختلفان في الأسلوب والإيقاع.

فسورة الزخرف فصلت في عرض مواقف مشركي مكة وأمثالهم من الأمم السابقة، وعاداتهم في تكذيب الرسل وإيذائهم، واتهامهم بالسحر والكذب، ولعنهم بالجدل والخصام والعناد، ودأبهم في نقض العهود، وادعائهم على الله ما لا يليق بعظمته ووحدانيته.

وقد وقفت السورة بإزاء معظم أقوال المشركين وحججهم وأفعالهم واعتقاداتهم الفاسدة وتصوراتهم الخاطئة، لتصحيحها وبيان طريق الحق والهدى. كما فصلت في مواساة النبي وأصحابه، وتصوير مشاهد النعيم في الجنة.

أما مشاهد العذاب والانتقام الإلهي من المجرمين فقد جاءت مُجملةً مختصرة، فكان الأسلوب أقرب إلى اللين، وتجسيد الصفات الربانية التي يغلب عليها الصبر والحلم والرحمة، كما كان الإيقاع هادئاً بصورة عامة، يأذن بالتفكير والتأمل، ويغري بالتوبة، ويطمع بالعفو والمغفرة.

أما سورة الدخان فقد أجملت في عرض العقائد الفاسدة لمشركي مكة وأمثالهم من الأمم السابقة، وأوجزت في مناقشتهم والوقوف على أقوالهم وادعاءاتهم، على حين فصلت في تصوير مشاهد العذاب في الدنيا والآخرة التي تنزل بالمُشركين المعاندين، فكان الأسلوب أقرب إلى الشدة، وكان الإيقاع صاخباً مُدوياً يتناغم مع المضمون الذي تتوالى فيه مشاهد العذاب والانتقام في عرض مُرعب مهيب.

«إنها سورة تهجم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامها، في إيقاع سريع متواصل، تهجم عليه بإيقاعها كما تهجم عليه بصورها وظلالها المتنوعة المتحدة في سمة العنف والتتابع، وتطوف به في عوالم شتى بين السماء والأرض، والدنيا والآخرة، والجحيم والجنة، والماضي والحاضر، والغيب والشهادة، والموت والحياة، وسنن الخلق ونواميس الوجود. فهي على قصرها نسبياً رحلة ضخمة في عالم الغيب وعالم الشهود»^(١).

(١) يُنظر: في ظلال القرآن ٥، ٣٢٠٧.

تبدأ سورة الدخان بعد القسم وجوابه بوصف الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن بقوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝١﴾ [الدخان: ٤]، فتأتي هذه البداية مدويةٌ تُوحى بمضمون السورة الذي يغلب عليه الحسَم في المواقف والمشاهد، والفصل في الأقوال والأحكام. وكل ذلك يُفصِّحُ عنه الكتاب المُبين.

ثم تنتقل السورة إلى ذكر الصفات الإلهية التي تُعبِّرُ عن القدرة المطلقة، والسلطان العظيم، والتفرد بالتصرف في نواميس الكون وأمر الخلق، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْآبَاءِ ۝٨﴾ [الدخان: ٨]. ثم تُشير السورة إلى حال المشركين، وقد أحاطت بهم مظاهر القدرة والألوهية، على حين كانوا غافلين عابثين، لا يدركون ما ينتظرهم من سوء المنقلب والمصير، قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝٩﴾ [الدخان: ٩].

وهنا يتحوّل السياق إلى التهديد والوعيد بعذاب الدنيا، فيزداد الأسلوب شدةً، ويرتفع صخب الإيقاع، قال تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝١٠ يَغْشى النَّاسُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١١﴾ [الدخان: ١٠ - ١١]. ثم تنتقل السورة إلى تصوير حال المشركين وهم يتوجّهون إلى الله مُتوسِّلِينَ إليه أن يكشف عنهم ما لحق بهم من الجوع والمشقة والعذاب، كما توسَّل آل فرعون إلى موسى، في سورة الزخرف، أن يرفع الله عنهم ما نزل بهم من العذاب، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝١٢﴾ [الدخان: ١٢].

وفي سورة الزخرف أعلنوا لموسى ﷺ إيمانهم، وطلبوا إليه رفع العذاب، ثم نقضوا عهدهم، وعادوا إلى التماذي في الكفر والعناد.

وهاهم كُفَّارٌ مَكَّةَ حِينَ أَصَابَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، يَتَوَجَّهُونَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، مُدْعَيْنِينَ لِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، مُعْتَرِفِينَ بِاللَّوْهِيَّةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ، فَلَمَّا كَشَفَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الدخان: ١٥].

إِنَّ كُلَّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَالْحَقَائِقِ الَّتِي سَاقَهَا النُّصُ الْقُرْآنِيَّةُ، وَمِنْهَا اعْتِرَافُ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّوْهِيَّةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ، قَدْ حَفِظَهَا الْكِتَابُ الْمُبِينُ، لَتَكُونَ حُجَّةً رَاسِخَةً عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّ صَفْحَةَ الْجَدَلِ وَالْخِصَامِ مَعَهُمْ أَنَّ لَهَا أَنْ تُطَوَّى، مَعَ الْأَدَلَّةِ وَالْحُجَجِ الَّتِي تَضُمُّنَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. وَهَذَا يَشْتَدُّ أَسْلُوبُ الْوَعِيدِ، وَيَبْلُغُ الْإِقْبَاعُ مَدَاهُ مِنَ الصَّخْبِ، مَعَ التَّهْدِيدِ بِالْبَطْشِ وَالْإِنْتِقَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الدخان: ١٦].

ثُمَّ تَنْتَقِلُ السُّورَةُ إِلَى تَصْوِيرِ مَا حَلَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ جَزَاءً عَلَى تَعَالِيهِمْ وَإِسْرَافِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَسْرِ بِعِيَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿١٧﴾ وَاتْرِكُوا الْبَحْرَ رَهَوًّا إِنَّهُمْ مُمَرَّقُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الدخان: ٢٣ - ٢٤]. وَفِي هَذَا تَهْدِيدٌ لِكُفَّارِ مَكَّةَ بِأَنْ يَذُوقُوا مَا حَلَّ بِأَمْثَالِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ.

ثُمَّ تُشِيرُ السُّورَةُ بِإِيجَازٍ إِلَى إِنْكَارِ مُشْرِكِي مَكَّةَ لِلْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ، وَتَسْتَحْضِرُ فِي هَذَا الشَّأْنِ حَالَ أَمْثَالِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ، ثُمَّ تَضْفَعُهُمْ جَمِيعًا بِحَقِيقَةٍ ثَابِتَةٍ تَتَجَلَّى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [الدخان: ٣٨ - ٣٩].

وَتَسْتَمُرُّ السُّورَةُ فِي الْوَعِيدِ، وَيَتَوَاصَلُ صَخْبُ الْإِقْبَاعِ، وَيَنْتَقِلُ السِّيَاقُ الْقُرْآنِيُّ إِلَى التَّهْدِيدِ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ

اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢﴾ [الدخان: ٤٠ - ٤٢]. ثم تستوفي السورة تصوير ما يلاقيه الكافر المعاند من ألوان العذاب في جهنم، إذ تسوقه ملائكة العذاب مهاناً صاغراً إلى الجحيم، فيصَّب عليه الحميم، ويتجرع الزقوم الذي يغلي في البطون، قال تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿١١﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥﴾﴾ [الدخان: ٤٩ - ٥٠].

وفي المقابل تنتقل السورة إلى تصوير ما يجده المؤمنون من مقام كريم، ونعيم دائم في رياض الجنة، وسُرور عظيم بالنجاة من النار، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ زَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلَّاهُمْ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾﴾ [الدخان: ٥١ - ٥٧].

ثم تُختم السورة بالتوجه إلى النبي ﷺ، فتدعوه إلى أداء الرسالة، واتباع القرآن، الذي افتُتحت السورة بذكره، وانتظار النصر على المشركين، الذين ينتظرون ويتمنون له الهلاك والهزيمة^(١)، قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [الدخان: ٥٨ - ٥٩].

يتضح مما تقدم أن سورة الدخان تَضُمَّت فصلاً من المواجهة والتهديد والوعيد، تجلّى بمشاهد العذاب، والمصير المرعب، الذي ينتظر المشركين في الدنيا والآخرة، وكأنها تُوحي بطي صفحة الجدل والإقناع والحجة معهم، وتنحو إلى لغة السيف والعذاب والانتقام. وأسلوب السورة وما تَضُمَّتُه من الحقائق الراسخة والأخبار الصادقة والوعيد الحاسم يناسبه

(١) يُنظر: تفسير القرطبي ١٦: ١٥٥.

القسم في افتتاحها بلفظ «الكتاب المبين»، الذي يدل على ثبوت الأحكام وصدق الأخبار، وأنها في مأمن من التبديل والتحريف والنسيان.

هذا بالنسبة إلى المناسبة الدلالية بين لفظ القسم ومضمون السورة، أما المناسبة اللفظية فتتمثل في تكرار لفظ الإبانة في السورة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۝١٠﴾ [الدخان: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿أَنِّي لَمُهمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُم رَسُولٌ مُبِينٌ ۝١٣﴾ [الدخان: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۝١٩﴾ [الدخان: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿وَأَيِّنَّهْم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَكُوْا مُبِينٌ ۝٢٣﴾ [الدخان: ٢٣].

مما سبق يظهر أن ثمة مناسبة دلالية واضحة بين ألفاظ القسم في افتتاح السور وبين مضمونها، وقد عرضت في هذا الفصل خمسة مواضع، أقسم الله تعالى فيها بالقرآن الكريم، وجاء فيها القسم بلفظ القرآن في ثلاثة مواضع، ولفظ الكتاب المبين في موضعين. وقد تبين أن القسم بلفظ القرآن والكتاب إنما جاء في افتتاح السور التي تضمنت قضايا مهمة تتصل بالعقيدة، كاللوهية وصدق الرسالة، والبعث والنشور، ومصير الأمم السابقة وأخبارها...

وتجلى المناسبة بين اللفظ المقسم به ومضمون السور التي أشير إليها، في أن القضايا والأخبار التي وردت في تلك السور هي أمور خطيرة لا يفصل فيها إلا القرآن الكريم، باعتباره متلواً مقروءاً في السور التي افتتحت بلفظه، وباعتباره مكتوباً محفوظاً من التبديل والتغيير في السور التي افتتحت بلفظ الكتاب المبين.

الفصل الثاني

القسم بالغيبيات
وعوالم السماء

أقسم الله تعالى بأصنافٍ متعدّدةٍ من مخلوقاتِه، التي تدلُّ على كمالِ قدرته وعظمةِ سلطانه، ومن ذلك الملائكةُ والسماءُ والنجوم وغيرُها مما سيأتي الحديث عنه، جاء في التحرير والتنوير: «وقسمُ الله بمخلوقاتِه يومئٍ إلى التَّنويهِ بشأنِ المُقسمِ به، من حيثُ هو دالٌّ على عظيمِ قُدرةِ الخالقِ، أو كونه مُشرِّفًا عند الله تعالى»^(١). وفي هذا الفصلِ سأُتحدثُ عن القسمِ بالغيبياتِ وعوالمِ السماء.

القسم بالغيبيات

عالمُ الغيبِ عالمٌ واسعٌ فيه الكثيرُ من الأسرارِ والعجائبِ والمخلوقاتِ والثواميسِ المحجوبةِ عن الحسِّ الإنساني، وهذا العالمُ لا يُعرَفُ من أخباره وخفائيه إلا ما شاء الله أن يُطلِعَ عليه الرُّسلَ والأنبياءَ، وما نزلَ به الوحيُّ من الخبرِ الصادقِ، قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝﴾ [الجن: ٢٦ - ٢٧].

وتشملُ الغيبياتُ المُقسمُ بها في افتتاحِ السُّورِ: الملائكةُ والقلمُ والقيامةُ، حيثُ أقسم بالملائكةِ في ثلاثةِ مواضعٍ، على حين أقسم بكلِّ من القلم والقيامة في موضع واحد.

(١) يُنظر: التحرير والتنوير ٢٣: ٨٤.

القسم بالملائكة

الملائكة هم جندُ الله المُخْلِصون، الذين أثنى عليهم في القرآن الكريم، وذكر منزلتهم وكرامتهم عنده. فالقسمُ بهم يُشير في آنٍ واحدٍ إلى تشريفهم، وإلى مظهرٍ من مظاهر السلطان الإلهي وكمال القدرة الربانية.

وقد ورد القسم بالملائكة، في افتتاح السور، في ثلاثة مواضع، الأول في افتتاح سورة الصافات في قوله تعالى: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١﴾ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۝٢﴾ فَالتَّلَافُتِ ذِكْرًا ۝٣﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤﴾ [الصافات: ١-٤]، والثاني في مفتتح سورة المرسلات في قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١﴾ فَالْعَصِيفَاتِ عَصْفًا ۝٢﴾ وَالتَّنَشِيرَاتِ فَرْقًا ۝٣﴾ فَالْمُلَقَّيَاتِ ذِكْرًا ۝٤﴾ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ۝٥﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝٦﴾ [المرسلات: ١-٧]، والثالث في افتتاح سورة النازعات محذوف الجواب في قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۝١﴾ وَالتَّنَشِيطَاتِ نَشْطًا ۝٢﴾ وَالسَّيِّحَاتِ سَبْحًا ۝٣﴾ فَالسَّيِّغَاتِ سَبْقًا ۝٤﴾ فَالْمُدِيرَاتِ أَمْرًا ۝٥﴾ [النازعات: ١-٥] ^(١).

والذي يلاحظ أن القسم بالملائكة لم يرد بصريح اللفظ، وإنما بذكر بعض صفاتهم وأعمالهم الموكولة إليهم، كما أن السور الثلاث سُميت باللفظ الأول المُقسَم به.

وتجدر الإشارة إلى أن القسم بمتعدد، كما في السور السابقة، فيه مذهبان للعلماء، فبعضهم يرى أن المقسم به هو الأول، وما بعده معطوف عليه ^(٢)، وبعضهم يرى أن جميع ما ذكر مُقسَم به، أي إن الواو

(١) يُنظر: البرهان في علوم القرآن ٣: ٤٣.

(٢) يُنظر: التبيان في إعراب القرآن ٢: ١١٨٣ و١٢٦٢، وتفسير القرطبي ١٥: ٦١.

في كل ما ذكر هي واو القسم، وحيثما وردت الفاء في سياق القسم المتعدد فهي نائبة عن واو القسم، وليست للعطف^(١).

والحقيقة أن المؤدّي واحد، فالألفاظ المذكورة، سواء اعتبرت معطوفة أم مقسمًا بها، فهي من حيث المعنى مقسم بها، والخلاف لا يعدو كونه أمرًا شكليًا، ومنشؤه التقيّد بمذاهب النحاة واصطلاحاتهم. وفيما يلي عرض للمواضع الثلاثة، التي ورد فيها القسم بالملائكة، مع ما يلابسها من مناسبات دلالية ولفظية.

أولاً - القسم بالملائكة في افتتاح سورة الصافات:

في هذه السورة أقسم الله تعالى بما يدل على الملائكة من الصفات والأعمال، فقال تعالى: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝٣ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤﴾ [الصافات: ١ - ٤].

والصافات: جمع صافّة، والصافّة: اسم جمع مفردّه صافّ. فالصافات هي جمع الجمع، وهي صفة حذِف موصوفها فقامت مقامه ودلت عليه، فهي اسم فاعل للفعل صَفَّ يَصِفُّ، عبّر به عن اسم الذات لإقامته مقام موصوفه، وكذلك الزاجرات والتاليات، فالزاجرات جمع زاجرة، والتاليات جمع تالية، وكلاهما اسم جمع مفردّه زاجرٌ وتالٍ^(٢).

(١) يُنظر: الكشف (حاشية محمود) ٤: ٣٣، واللباب في علوم الكتاب للنعماني (ت ٧٧٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ١٦، ٢٧٢.

(٢) يُنظر في معنى الصافات ودلالاتها الصرفية: تفسير القرطبي ١٥: ٦١ - ٦٢، والمفصل في تفسير الجلالين ص ١٥٩١.

والصفة التي تقوم مقام الموصوف إذا كانت مختصة به فإن إطلاقها يدلُّ عليه دون غيره، نحو: جاءني متكلمٌ للدلالة على الإنسان، فصفة التكلم لا تدلُّ إلا على الإنسان لاختصاصها به، إذ لا يُشاركه فيها جنسٌ آخرٌ على الحقيقة. وأما إن كانت الصفة غير مختصة بموصوف محدد فإن إطلاقها يدل على أكثر من جنس، نحو: رأيتُ طويلًا، فصفة الطول تحتلُّ هنا كلَّ الموصوفات التي تتصفُّ بها كالإنسان والجبل والعمود وغيرها^(١).

والصّافات والزّاجرات والتّاليات ليست من الصفات المختصة بموصوف محدد، فالأولى تعني الجماعات المصطفّة المترتبة، والثانية تعني الجماعات التي تدفع بقوة، وأصلها من الزجر وهو الصوت الشديد للحثّ أو المنع، والثالثة تعني الجماعات التي تتلو الكلام أي تقرأه وثرثله. ونظرًا إلى عدم اختصاصها بموصوف محدد فقد تعدّدت آراء المُفسّرين في تأويل المُراد بها.

فَقِيل الصّافات والزّاجرات والتّاليات: هي الملائكة لاصطفافها في الصّلاة، أو لاصطفاف أجنحتها في الفضاء مُنتظرة أمر الله تعالى، وهي الزّاجرات لأنها تزجر السّحاب أي تسوقه، أو تزجر الكافرين بإنزال العذاب بهم، أو تزجر النَّاسَ عامّةً عن الوقوع في المعاصي، وهي التّاليات لأنها تتلو كلام الله من الكتب المُنزلة وغيرها^(٢).

(١) يُنظر في إقامة الصفة مقام الموصوف: الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد

(ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: الدكتور محمد أحمد الدالي، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٧،

ص ١٣٨٢.

(٢) يُنظر: الكشاف ٤: ٣٣.

وقيل في الصّافات هي: جماعات المجاهدين أو المصلّين، أو جماعات الطّير التي تصفّ أجنحتها في الهواء كما في قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرُ صَفَّتْ﴾ [النور: ٤١]، وقيل في الزّاجرات هي: جماعات العلماء الذين يزجرون العصاة، أو آيات القرآن التي تزجرُ الناس عن مُوافقة الحرام، وقيل في التّاليات هي: جماعات المؤمنين تَتْلُو آيات القرآن^(١).

وبالنّظر إلى الدّلالة الصّرفيّة للألفاظ المُقسَم بها فهي تحتل كلّ المعاني السّابقة، لأنها كما تبين سابقاً هي صفات أُقيمت مقام الموصوف، مع عدم اختصاصها بموصوفٍ مُحدّد، فهي تصلح لكلّ ما يقع منه فعل الصّفّ والزّجر والتّلاوة، مما يتناسب مع السّياق العامّ. يُضاف إلى ذلك أنّ كلّ المعاني السّابقة تُناسب جواب القسم المذكور في السّورة وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصّافات: ٤]، لأنّ ألفاظ القسم وفق كلّ المعاني التي ذكرها المُفسّرون تدلّ على مخلوقات الله في حال ملابستها للعبوديّة والطّاعة المُطلقة له تبارك وتعالى، وهذا يُناسب جواب القسم الذي هو إثبات تفرد الله بالألوهيّة. لكنّ ما المناسبة بين ألفاظ القسم وفق معانيها المتنوّعة وبين مضمون السّورة؟

إنّ التأمّل في مضمون السّورة يُوحى بترجيح أن يكون المقصودُ بألفاظ القسم الملائكة دون غيرهم، فألفاظ القسم السّابقة تدلّ على أهمّ أعمال الملائكة، وهي عبادة الله تعالى، وزّجرُ العصاة والمُعاندين بإنزال العذاب بهم، وزّجرُ الشّياطين عن الاستماع للملأ الأعلى بقذفهم بالشّهب، وتلاوة كلام الله تعالى على الرُّسل، وتلقينهم ما أنزل الله من الآيات والذّكر.

(١) يُنظر: الدر المصون ٩: ٢٨٩ - ٢٩٠.

وفي القسم بصفات الملائكة السابقة بيان لما ينبغي أن تكون عليه حال المؤمنين أيضاً، من اصطفافٍ يُعَبَّرُ عن الخُضُوعِ لله عزَّ وجلَّ، وزجرٍ للنفس عن مُواقعةِ الباطل والضلال، ثم تلاوة كتاب الله والعمل بما فيه، ليتحقَّقَ فيهم كمالُ العبودية والطاعة، كما هو الشأنُ في الملائكة المُقسَّم بهم.

واللافتُ للنظر أنَّ ما حوته السورة من مشاهدِ القيامة والجنة والنار، والأحداث التي تضمَّنْها القصص، كلُّه صيغ بأسلوب فني يُحاكي الحال السابقة، إذ يبدأ بطلب الامتثال والخضوع والطاعة لله عزَّ وجلَّ، ثم يُصوِّرُ افتراقَ الناس إلى فريقين: فريق أبي فزجر، وفريق امتثل فاهتدى وتلا ما أنزل من الوحي واعتبر، فأثنى الله عليه كما أثنى على الملائكة في تشریفهم بالقسم في افتتاح السورة.

ومن أمثلة ذلك ابتداء السورة، بعد الحديث عن كمال خلق السماوات والأرض، وتفرد الله بالملك، واستحقاقه للعبودية والطاعة، بيان واجب الناس بأسلوب الاستفهام الإنكاري، في قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَفْهِمُ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝١١﴾ [الصفات: ١١]، فهذه الآية تُشير إلى ما ذُكر قبلها من المخلوقات العظيمة، كالملائكة والسَّماءِ والنُّجوم والشُّهب، وما تتَّصفُ به من نظام عَجيب، وتُدبِر حَكيم، وتناسقٍ وجمال، وإشارتها إلى الملائكة تُعبِّر عن مناسبتها الدلالية لألفاظ القسم.

ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن افتراق الناس في موقفهم من الرسالة إلى فريقين، وتبدأ بفريق الكُفر والضلال الذي زجر بعذاب الآخرة، فقال تعالى: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝١٢﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا

إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهَيْنَا لِشَاعِرٍ
تَجَنُّونَ ﴿٣٧﴾ [الصفات: ٣٤ - ٣٦]، ثم تذكر فريق الإيمان والهدى، وما أعدّه الله
له من الثواب والنعيم في الجنة، بأسلوب الاستثناء، قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ
لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾ [الصفات: ٣٨ - ٤٠]، حيث يُعَدَّد في الآيات التالية ما يلقاه هذا
الفريق من أصناف النعيم في الجنة.

وكذلك الشأن في القِصص، حيث يُذكر فيها إرسال الرُّسل، ثم
افتراق الناس، فالزجر للعصاة المعاندين، والثناء على عباد الله المُخلصين
المُحسنين، ومن ذلك قوله تعالى في قصة نبيه إيلياس عليه السلام: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٢﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٣﴾ أَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ
الْخَلْقِينَ ﴿١٢٤﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٥﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَتَاهُمُ الْمُحْضَرُونَ ﴿١٢٦﴾
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٨﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٩﴾ إِنَّا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣١﴾ [الصفات: ١٢٢ - ١٣٢].

فالشُّورة معظمها مشاهد وأحداث قصصية، وبنائها الفني يقوم
على عرض كل حدث بدءًا بإرسال الرسول، فافتراق الناس، فزجر
العصاة في الدنيا، والثناء على الأنبياء والمؤمنين، هذا في مجال
القِصص، أما مشاهد القيامة ففيها تصوير لعذاب الكفرة في النار،
وعرض لموقفهم من الرُّسل والإيمان في الدنيا، وفيها أيضًا تصوير
لنَجاة المؤمنين وفوزهم بنعيم الجنة، وعرض لحالهم أيضًا من
التَّصديق والإيمان في الدنيا.

وتسلسل الأحداث وتعاقبها في قصص الشُّورة، ومشاهد القيامة فيها،
يُناسبه أيضًا عطف الصفات بالفاء في افتتاحها، في قوله تعالى:

﴿وَالصَّفَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّجَرِ زَجْرًا ۝٢ فَالتَّلِيلِ ذِكْرًا ۝٣﴾ [الصفات: ١-٣].
وهذه الفاء، باعتبار أن الصفات كلها للملائكة، تدلُّ إما على ترتيبها في الوجود، أي إنَّ الملائكة تصطفُّ ثم تزجر ثم تتلو، وإما على ترتيب موصوفاتها في الفضل، فيكون الانتقال من الأدنى فضلاً إلى الأعلى فالأعلى، أو من الأعلى إلى الأدنى فالأدنى، «فتكون الصفات ذوات فضل، والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلاً، أو على العكس، يعني بالعكس في الموضعين أنك ترتقي من أفضل إلى فاضل إلى مفضول، أو يُبدأ بالأدنى ثم بالفاضل ثم بالأفضل»^(١).

ويبدو أنَّ الرَّاجح في هذا الموضع هو التوجيه الأول، الذي يُفضي إلى أنَّ الغالب على أحوال الملائكة الاصطفاف للعبادة وانتظار أمر الله، فإن أمرت بالزجر تزجر، وإن أمرت بالتلاوة تتل، والفاء تُفيد سرعة الملائكة في الانتقال من حال إلى حال. وهذا التوجيه هو الأكثر مناسبة لمضمون السورة، ولأسلوبها الفني في عرض الأحداث القصصية، كما توضَّح.

مما تقدّم يظهر أن ثمة مناسبات دلالية وفنية بين مضمون السورة وبين ألفاظ القسم في افتتاحها، وفيما يلي عرض وتوضيح لما يمكن ملاحظته من أوجه المناسبات الدلالية واللفظية والفنية، التي لم تُستوف في التمهيد السابق.

١ - القسم بـ«الصفات» فيه إشارة إلى ما تقوم به الملائكة من العبادة والتسبيح، وقد جاء في السورة ما يُفيد ذلك في قوله تعالى على لسان

(١) يُنظر: الكشف ٤: ٣٣، والدر المصون ٩: ٢٩١.

الملائكة: ﴿وَلِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿٦٥﴾ وَلِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [الصافات: ١٦٥ - ١٦٦]، فالمُناسبة إذن بين لفظ القسم ومضمون السورة واضحة، وهي ذات طبيعة دلالية ولفظية في هذا الموضع.

ومما يُناسب القسم بالصفات، باعتبارها تدلُّ على العبادة والتسبيح، تكررُ الثناء على الأنبياء والمؤمنين في السورة، وخاصة في ختام القصص التي تروي افتراق الناس، وزجر العصاة بإنزال العذاب بهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾﴾ [الصافات: ٧٢ - ٧٤]، وقد تكررَ قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ خمس مراتٍ في السورة ذاتها^(١). وفي هذا التكرار ثناء على الأنبياء والمؤمنين، وتأكيّد على علوّ منزلتهم، وأنهم في مأمن مما ينزل بالكافرين من سوء العذاب في الدنيا والآخرة.

وهذه المناسبات تُقوّي رأي مَنْ ذهب من المفسرين إلى أنّ المراد بالصفات جماعات الملائكة التي تصطف للعبادة والتسبيح وانتظار أمر الله، وليس الجماعات المصطفّة الأخرى التي ذُكرت سابقاً.

٢ - القسم بـ«الزاجرات» يُناسب ما جاء في السورة في عدّة مواضع، كزجر الشياطين عن الاستماع إلى الملائكة الأعلى في قوله تعالى: ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾﴾ [الصافات: ٧ - ٨]، وتسمية الصبيحة الثانية، التي يعقبها الحشر والحساب، زجرة في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الصافات: ١٩].

(١) تُنظر الآيات ٤٠ و ٧٤ و ١٢٨ و ١٦٥ و ١٦٩ من سورة الصافات.

ومن ذلك زجرُ الظالمينَ بحشرهم إلى جهنم في قوله تعالى:

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
الْحَنِيمِ (٢٣) وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) [الصافات: ٢٢ - ٢٤]، وزجرُ الكافرين في
الدنيا بإنزال العذاب بهم في قوله تعالى: ﴿ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابُهُ
الْمُنْذِرِينَ ﴾ (٢٥) [الصافات: ٧٣]، ومن ذلك إغراق قوم نوح في قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ (٢٦) [الصافات: ٨٢]، وإهلاك قوم لوط في قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴾ (٢٧) [الصافات: ١٣٦]، فهذه المواضع في السورة، التي
تدل على بعض أعمال الملائكة، متمثلة بزجر الشياطين والكافرين في
الدنيا والآخرة، تُقوي أنَّ المراد بالزاجرات في افتتاح السورة الملائكة.

٣ - القسم بـ«التاليات ذكراً» يُناسب أيضاً ما جاء في السورة من
التلاوة والذكر في نحو قوله تعالى عن حال الكافرين: ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا
يَذْكُرُونَ ﴾ (٢٨) [الصافات: ١٣]، وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٢٩) [الصافات: ٣٥]، وتلاوة الذكر على الرسل من أعمال
الملائكة، أما تلاوته على الناس فمن وظائف الرسل.

والذكر في قوله تعالى: ﴿ فَأَتْلَيْتَ ذِكْرًا ﴾ (٣٠) [الصافات: ١٣]، منهم من
أعربه مفعولاً به لاسم الفاعل «التاليات»، فيكون مصدرًا بمعنى اسم
المفعول المُذَكَّر به للمبالغة، عبَّر به عن اسم الذات لتوكيد المبالغة،
وذلك لدلالته على ما يُدرك بالحواس كالقرآن الكريم وغيره من الكتب
السماوية والفاظ التسبيح والتحميد. ومنهم من أعربه مفعولاً مطلقاً
مؤكدًا لـ«التاليات»، لتلاقيهما في المعنى، فيكون مصدرًا على بابه. وقد
رجَّح صاحب الدرر المصون هذا الوجه ورأى أنه أوفق لما قبله، أي
لإعراب كلٍّ من «صفاً وزجراً» مفعولاً مطلقاً. فيكون مفعول كلٍّ من

الصفات والزاجرات والتاليات غير مراد، والمعنى: الفاعلات للصف والزر وال تلاوة دون تحديد^(١).

ومما جاء في السورة مناسباً للقسم بـ«التاليات ذكراً» إرسال الرسل في نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾﴾ [الصفات: ٧٢]، والهداية إلى الحق في نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٨﴾﴾ [الصفات: ٩٩]، إلى غير ذلك من المواضع التي ورد فيها ذكر نزول الوحي على الأنبياء والرسل، وهو من أهم أعمال الملائكة الذي يتضمنه لفظ القسم بالتاليات ذكراً، وهذا يرجح أن المراد بالتاليات ذكراً الملائكة.

مما سبق يتضح أن المراد بالفاظ القسم في افتتاح سورة الصفات الملائكة، حيث تضمنت ألفاظ القسم أهم وظائفهم، والأعمال الموكولة إليهم، وجاءت ألفاظ القسم كما ظهر في العرض السابق مناسبة لمضمون السورة عامة من النواحي الدلالية واللفظية والفنية.

ثانياً - القسم بالملائكة في افتتاح سورة المرسلات:

والموضع الثاني الذي ورد فيه القسم بالملائكة هو مُفْتَتَحُ سورة المرسلات، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾﴾ فَالْمُصَفَّتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَالنَّشْرِتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُلَقَّيَاتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ ﴿٧﴾﴾ [المرسلات: ١ - ٧]. وجواب القسم مذكور كما يتضح في الآيات.

والألفاظ المُقسَم بها هنا هي صفات أقيمت مقام موصوفاتها المحذوفة، لكنها ليست من الصفات المُختَصَّة بموصوفات مُحدَّدة، ولهذا احتملت أكثر من تفسير، لصلاحيها لكل ما يقع عليه الإرسال، وما

(١) يُنظر في الوجوه الإعرابية المذكورة: الدر المصون ٩، ٢٨٩ - ٢٩١.

يقع منه العصفُ والتشؤ والفروق والإلقاء، مما يتناسب مع السباق العام، والدالتين الحقيقيّة والمجازيّة^(١).

وقد ذهب الزمخشري وفريق من المفسرين إلى أن المراد بالفاظ القسم كلها: الملائكة^(٢). ومعنى المرسلات عرفاً: جماعات الملائكة تُرسل متتابعة كعرف الفرس وهو شعر رقبتة، وعرفاً: حال وهو اسم ذات جازت فيه الحالية لما فيه من معنى التشبيه، والتقدير: «والمرسلات متتابعة كالعرف، فكان حذف «متتابعة» لدالة التشبيه عليه، ثم حذف حرف التشبيه للمبالغة»^(٣).

والعاصفات عصفاً: جماعات الملائكة تُسرّع في تنفيذ أمر الله تعالى كالريح العاصفة. والناشرات نشرًا: جماعات الملائكة تنشر أجنحتها عند الهبوط بالوحي أو الأمر، أو تنشر الشرائع في الأرض. والفارقات فرقاً: جماعات الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. وعصفاً ونشراً وفرقاً: كل منها مفعول مطلق مؤكّد لعامله المذكور معه.

والمُلقيّات ذكراً: جماعات الملائكة تُلقي الوحي والكتب على الأنبياء والرسل. وذكرًا: مفعول به لاسم الفاعل المُلقيّات، فيكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول المُذَكَّر به للمبالغة، عبّر به عن اسم الذات لتوكيد المبالغة، وذلك لدلالته على القرآن وغيره من الكتب والآيات الدالة على وحدانية الله وكمال قدرته^(٤).

(١) يُنظر: البحر المحيط ١٠: ٣٧٣.

(٢) يُنظر: الكشاف ٤: ٦٧٧، وتفسير الرازي ٣٠: ٧٦٤.

(٣) المفصل في تفسير الجلالين ص ٢٠٦٣.

(٤) يُنظر في التوجيه الإعرابي والصرفي: تفسير القرطبي ١٩: ١٥٤، والتحرير والتنوير ٢٩: ٤١٩، والمفصل في تفسير الجلالين ص ٢٠٦٣.

فدلالة ألفاظ القسم السابقة على الملائكة تعني أنها من باب جمع الجمع، كما هو الشأن في الصفات. فالمرسلات هي: جمع مُرسلة، والمرسلة: اسم جمع مفردة مُرسَل^(١)، وهو اسم مفعول للفعل أُرْسِلَ، عبّر به عن اسم الذات لإقامته مقام الموصوف ودلالته عليه. والعاصفات والتأشرات والفارقات والمُلقيات: جمع عاصفة وناشرة وفارقة ومُلقية، وكل من هذه اسم جمع مفردا على الترتيب: عاصِف وناشِر وفارق ومُلِق، وهي أسماء فاعلين للأفعال: عَصَف ونَشَر وفَرَق وأَلْقَى.

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنّ المراد بالمرسلات والعاصفات والتأشرات والفارقات والمُلقيات: الرياح، لأنها تهب متتابعة كعُرف الفرس، وتُعَصِف بشدة، وتنشر السحاب في السماء، ثم تفرقه ليخرج الودق من خلاله، فتلقي على الناس الذكر بكونها سببا للموعظة والذكر^(٢). فتكون جمع مُرسلة وعاصفة وناشرة وفارقة ومُلقية. وليست من باب جمع الجمع.

ومن المفسرين من ذهب إلى أنّ المراد بالصفات السابقة نوعان من الموصوفات العظيمة، فالمرسلات والعاصفات هي الرياح، والتأشرات والفارقات والمُلقيات هي الملائكة. وإلى هذا الرأي مال أبو حيان، مستدلاً بتعاقب الفاء والواو العاطفتين، على ألفاظ القسم المذكورة، فالصفات المعطوفة بالفاء تعود إلى موصوف واحد، على حين أن العطف بالواو التي تُفيد المغايرة يدل على نوع آخر من الموصوفات،

(١) يُنظر: الدر المصون ١٠: ٦٢٩.

(٢) يُنظر: نظم الدرر ٢١: ١٦٥.

أي إن «المرسلات فالعاصفات» هي للريح، لأن العطف بينهما بالفاء، أما «والناشرات» فقد عطف على ما قبلها بالواو فأدنت بأنها لنوع آخر من الموصوفات وهو الملائكة، فتكون هي وما بعدها للملائكة، أي إن «والناشرات فالفارقات فالمُلقيات» هي للملائكة، لأن العطف بينها بالفاء أيضًا^(١).

والذي يُمكن استنتاجه من أقوال المفسرين عامة أن المقصود بالفاظ القسم الملائكة، لا الريح، وإن كان يصلح جميعها أو بعضها أن يكون أوصافاً للريح، وذلك لأن جواب القسم هو التهديد بوقوع الوعيد والقيامة والعذاب في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ [المرسلات: ٧]، وهذا الجواب يُناسب أن تكون الألفاظ السابقة صفات للملائكة الموكول إليهم تنفيذ أمر الله تعالى وقضائه في الكافرين المكذبين، لأنه يُوحى بالشدة وهدم النظام الكوني ودماره، على حين أن حمل الألفاظ على الريح يدل على اتساق النظام الكوني وانتظامه وتسخير الطبيعة لخدمة الإنسان، ولا سيما تأليف السحاب وإنزال المطر.

أما مضمون السورة وسياقها العام فهي من الناحية الفنية والأسلوبية: «حادثة الملامح، عيفة المشاهد، شديدة الإيقاع، كأنها سياط لاذعة من نار. وهي تقف القلب وقفة المحاكمة الرهيبة، حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتهديدات، تنفذ إليه كالسهام المسنونة! وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والآخرة، وحقائق الكون والنفس، ومناظر الهول والعذاب ما تعرض.

(١) يُنظر: البحر المحيط ١٠، ٣٧٤.

وعقب كل معرض ومشهد تُلْفَحُ القلب المُذنب لفحة كأنها من نار: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ»! ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في السورة، وهو لازمة الإيقاع فيها، وهو أنسب تعقيب لملامحها الحادة، ومشاهدتها العنيفة، وإيقاعها الشديد^(١).

فالسورة إذن تعرض بإيقاع سريع، وتصوير رهيب، مشاهد القيامة وما يرافقها من الانقلابات الكونية الهائلة، كطمس النجوم، وانشقاق السماء، ونسف الجبال، وحشر الخلق، قال تعالى: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝٨ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝٩ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ۝١٠ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَّتْ ۝١١ لِأَنِّي يَوْمَ أَجِلْتُ ۝١٢ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۝١٤ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٥﴾ [المرسلات: ٨ - ١٥]. وهذا المشهد يُناسب القسم بالمرسلات والعاصفات والفارقات باعتبارها صفات للملائكة، وذلك لأنه من أعمالها الموكولة إليها، إذ تُرسل مسرعة عاصفة كالرياح لتنفيذ أمر الله تعالى في قيام الساعة وما يرافقها من أحداث عظيمة تنتهي بالحشر وشهادة الرُّسل على الناس، والفصل بين الخلائق الذي يُناسبه القسم بالفارقات.

ثم تنتقل السورة إلى تقرير سُنة الله تعالى في تدمير المُكذِّبين من الأمم السابقة وإهلاكهم في الدنيا، بأسلوب يتصف بالإيجاز والإجمال والتهويل، قال تعالى: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝١٦ ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ ۝١٧ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝١٨ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٩﴾ [المرسلات: ١٦ - ١٩]. ويتمثل الإيجاز في الاكتفاء بثلاث آيات قصيرة، تُعبّر عن كل ما نزل بالأمم من عذاب، جزاء على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم للرُّسل، وهذا النوع من الإيجاز يُسمى عند البلاغيين بإيجاز القصر.

(١) في ظلال القرآن ٦: ٣٧٨٩.

إذ يرى علماء البلاغة أنّ الإيجاز نوعان: إيجاز قصر، وإيجاز حذف. فإيجاز القصر هو: تقليل الألفاظ وتكثير المعاني من غير حذف، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤]، فقد اشتملت الألفاظ الثلاثة على أمر الرّسالة وشرائعها وأحكامها وآدابها على وجه الاستقصاء. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ [النّازعات: ٣١]، فدلّ بشيئين على جميع ما أخرج من الأرض قوتًا ومتاعًا للنّاس، من العشب والشجر والخطب واللباس والنّار والملح والماء، لأنّ النّار من العيدان، والملح من الماء، والشاهد على أنّه أراد ذلك كلّ قوله تعالى تعقيبًا على الآية: ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ﴾ [النّازعات: ٣٣].

وأما إيجاز الحذف فهو: إسقاط جزء من الكلام لدلالة السّياق عليه، وقد ذكر له العلماء مواضع محدّدة وقرائن عقليّة ولغويّة تدلّ عليه، لا يتّسع البَحْثُ للحديث عنها، ومن الأمثلة عليه قوله تعالى: ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، أي أهلها، وقوله تعالى: ﴿فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، أي وادعُوا شركاءكم^(١).

أما الإجمال في الآيات فيتجلّى في تصوير حقيقة ثابتة تصويرًا كليًا شاملاً، دون الخوض في تفاصيلها أو ذكر جزئياتها^(٢)، إذ أشارت الآيات

(١) يُنظر في نوعي الإيجاز وشواهدهما: كتاب الصّناعتين لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٩هـ. ص ١٧٥ - ١٨٩، ويُظر أيضًا: سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي الحلبي (ت ٤٦٦هـ)، ط ١، دار الكتب العلميّة، بيروت ١٩٨٢، ص ٢١١، والكليات ص ٢٢٠، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (ت بعد ١١٥٨هـ)، تحقيق: الدكتور علي دحروج، ط ١، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١٩٩٦، ١، ٢٩١.

(٢) يُنظر في تعريف الإجمال: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ت ١٠٣١هـ)، ط ١، عالم الكتب، القاهرة ١٩٩٠م، ص ٣٩.

إلى إهلاك الكافرين وأخذهم بالعذاب، دون التفصيل فيمن نزل بهم العذاب، أو نوعه أو مدته أو سببه.

ومشهد إهلاك المكذبين من الأمم السابقة يُناسبه القسم بالمرسلات والعاصفات، باعتبارها من صفات الملائكة، التي تُرسل إلى الكفار فتعصف بهم وتهلكهم.

ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن خلق الإنسان، وما فيه من دليل باهر على كمال القدرة الإلهية، بأسلوب الاستفهام الإنكاري، مُعقِّباً بالتهديد والوعيد للمكذبين، وكل ذلك بإيجاز وإجمال، قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [المرسلات: ٢٠ - ٢٤].

وخلق الإنسان من أعمال الملائكة، كما نصّت الأحاديث الشريفة، إذ جاء في البخاري أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ، فإذا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فما الرِّزْقُ والأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»^(١). وخلق الإنسان يُناسبه القسم بالمرسلات والناشرات، باعتبار أن الملائكة تُرسل في هذا الأمر، وتنشر أجنحتها عند الهبوط به.

ثم تعرض ما هيأه الله تعالى للإنسان من أرض منبسطة وجبال شامخة وماءٍ مُتدفّق، ثم تُعقّب بالوعيد والتهديد للمكذبين، بأسلوب الإيجاز والإجمال والاستفهام الإنكاري، قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْاسٍ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ

(١) صحيح البخاري ١: ٧٠ تحت الرقم ٣١٨، وصحيح مسلم ٤: ٢٠٣٨ تحت الرقم ٢٦٤٦.

يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾ [المرسلات: ٢٥ - ٢٨]. ومشهدُ تسخيرِ الأرضِ وما فيها من النعم للإنسان يُناسبُ القسمَ بالمرسلاتِ والناشراتِ، باعتبار أن الكثيرَ من شؤونِ الخلقِ، وخاصةً إنزالِ المطرِ، من الأعمالِ الموكولةِ إلى الملائكة.

ثم تنتقلُ السورةُ إلى تصويرِ المشهدِ المُرعبِ لجهنَّمَ، وارتفاعِ لَهَبِهَا، وضخامةِ ما تُلقِيه من شرٍّ، وأمامَ هَوْلِ هذا المشهدِ تُعرضُ السورةُ حالَ الكافرينَ، موقوفينَ للفصلِ والحسابِ، وهم لا يستطيعونَ النطقَ والاعتذارَ، ويُختمُ المشهدُ بقوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٤٠﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾﴾ [المرسلات: ٣٨ - ٤٠]. وهذا المشهدُ الرَّهيبُ يُناسبُ القسمَ بالمرسلاتِ والعاصفاتِ والناشراتِ والفارقاتِ، فالملائكةُ تحشُرُ النَّاسَ، وتسوقُ الكافرينَ إلى جهنَّمَ، وتتولَّى تعذيبهم فيها، وفي هذا اليومَ يتميَّزُ الحقُّ وأهلُه من الباطلِ ودُعَايِهِ.

وفي المقابل تُصوِّرُ السورةُ مآلَ الْمُتَّقِينَ، وما يجدونه من طيبِ الجنةِ ونعيمِهَا، بأسلوبِ الإيجازِ والإجمالِ أيضًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٢﴾ وَفَوْكَهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [المرسلات: ٤١ - ٤٤]، والملائكةُ هم خزنةُ الجنةِ، وهم الذين يقودونَ الْمُتَّقِينَ إليها، ويَهْنِئُونَهُمْ بنعيمِهَا، فناسبَ ذِكْرُ مآلِ الْمُتَّقِينَ القسمَ في افتتاحِ السورةِ بالمرسلاتِ والناشراتِ والفارقاتِ. ولعلَّ في عرضِ مشهدِ الحسابِ والنارِ والجنةِ مناسبةً للمُلَقِيَّاتِ ذِكْرًا، باعتبار أن ثمرةَ التذكيرِ تظهرُ في الآخرةِ، حيث يفرقُ النَّاسُ ويتوزَّعونَ بينَ الجنةِ والنارِ، كما اُفترقُوا في الدُّنْيَا حينَ أُلْقِيَ الذَّكْرُ عليهم بينَ مؤمنٍ ومُؤْمِنَةٍ، وكافرٍ مكذِّبٍ.

وتُختتم السُّورة بالالتفات إلى كُفّار مكّة، وتهديدِهِم بعذاب الدُّنيا والآخرة، والإنكارِ عليهم أن يسيروا في طريق الضلال والكفر، بعد وضوح الحق والهدى، قال تعالى: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ٥١﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٥٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ٥٣ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٥٤ فَإِنِّي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ٥٥﴾ [المرسلات: ٤٦ - ٥٠]. وهذه الخاتمة مناسبة لألفاظ القسم كلّها، فالملائكة أرسلت إليهم بالوحي، وأسرعت في أمر ربّها، ونشرت بينهم الشريعة، وألقت إليهم الذكر، الذي فيه تفريق بين الحق والباطل، وكل ذلك بوساطة النبي ﷺ، فإن آمنوا واتّعظوا فازوا ونجّوا، وإلا فسوف تأتيهم الملائكة بعذاب الدنيا، مرسلة بأمر ربّها، مسرعة في تنفيذه، وما ينتظرهم في الآخرة أشد وأدهى.

ويمكن أن يُضاف إلى ما سبق، من الناحية الفنيّة، أن القرآن الكريم أقسم بخمسة أوصاف للملائكة، في مقابل خمسة مشاهد تضمّنتها السُّورة وهي: مشهد القيامة، وإهلاك المكذّبين في الدُّنيا، وخلق الإنسان وتسخير الطبيعة له، وعذاب النار ونعيم الجنّة، ثم التهديد والوعيد لكفار مكّة الذي يتّصل بجواب القسم وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧﴾ [المرسلات: ٧]. وفي القسم بخمسة ألفاظ في مقابل خمسة مشاهد مناسبة فنيّة واضحة.

يُضاف إلى ذلك أن دلالة ألفاظ القسم على سرعة الملائكة ومضائهم في تنفيذ أمر الله تعالى، وفي التنقل بين الأحوال المذكورة في افتتاح السُّورة، يُناسب الجوّ العام للسُّورة، إذ يغلب على آياتها القصر، والإيقاع المتتابع، كما يغلب على مشاهدتها سرعة الأحداث وتتابعها. وهذه أيضًا مناسبة فنيّة مهمّة بين ألفاظ القسم ومضمون السُّورة.

مما سبق يتضح أن ثمة مناسبات دلالية وفنية واضحة بين ألفاظ القسم في افتتاح سورة المرسلات ومضمونها. وباعتبار أن مشاهد السورة وأحداثها هي من الأعمال الموكولة إلى الملائكة، فهذا يرجح أن ألفاظ القسم في افتتاحها هي صفات للملائكة، دون غيرهم مما ذهب إليه بعض المفسرين، والله أعلم.

ثالثاً - القسم بالملائكة في افتتاح سورة النازعات:

والموضع الثالث الذي ورد فيه القسم بالملائكة هو افتتاح سورة النازعات في قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا﴾^(١) وَالنَّشِيطَاتِ تَشَاطُأً^(٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا^(٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا^(٤) فَالْمُدْرَاتِ أَمْرًا^(٥) [النازعات: ١-٥]. وجواب القسم محذوف، وهذا يدل على أن مضمون السورة كله مقسم عليه كما سيوضح بعد قليل.

والألفاظ المقسم بها هنا هي صفات أقيمت مقام موصوفاتها المحذوفة، لكنها ليست من الصفات المختصة بموصوفات محددة، كما هو الشأن في الصافات والمرسلات، ولهذا احتملت أكثر من تفسير، لصلاحها لكل ما يقع منه النزغ والنشط والسبح والسبق والتدبير، مما يتناسب مع السياق العام، والدلالة الحقيقية والمجازية^(٦).

وقد ذهب جمهور المفسرين ومنهم الفراء والزمخشري وجلال الدين المحلي وغيرهم إلى أن المراد بالألفاظ السابقة الملائكة^(٧). ومعنى

(١) يُنظر: الباب في علوم الكتاب ٢٠، ١٢١.

(٢) يُنظر: معاني القرآن للفراء (ت ٢٠٧هـ)، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح الشلبي، ط ١، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، دون تاريخ، ٣، ٢٣٠ =

النازعات: جماعات الملائكة تنزعُ الأرواح أي تُخرجُها وتَجذبُها. وغرقًا: اسم مصدر للفعل أغرق أي بلغ أقصى الغاية وأشدّها. والناشطات نشطًا: جماعات الملائكة تَنشِطُ في طاعة الله وتنفيذ أمره وقضائه. والسابحات سَبَحًا: جماعات الملائكة المُنطلقة في أجواء السماء وآفاق الأرض، وهو المعنى المجازي للسبح، كما يُقال: جوادٌ سابح أي سريعٌ مُنطلق.

والسابقات سَبَقًا: جماعات الملائكة التي تُسرع في الوصول إلى الغايات الموكولة إليها. والمُدبّرات أمّراء: جماعات الملائكة تُدبّرُ أمورَ الدُّنيا والخلق بأمر الله تعالى. والتدبير في الأصل هو: جولانُ الفكر في عواقب الأشياء، وإجراء الأعمال على ما يليق بالعواقب. وأمّراء: مفعولٌ به لاسم الفاعل المُدبّرات. أما غرقًا ونشطًا وسَبَحًا وسَبَقًا فكلٌّ منها مفعولٌ مُطلقٌ مؤكّدٌ لاسم الفاعل المُقتَرِن به^(١).

فدلالة ألفاظ القسم السابقة على الملائكة تعني أنها من باب جمع الجمع، كما هو الشأن في الصّافات والمرسلات. فالنازعات هي: جمعُ نازعة، والنازعة: اسم جمع مفردة نازع، وهو اسم فاعل للفعل نزع، غُبِرَ به عن اسم الذات لإقامته مقامَ الموصوف ودلالته عليه. وكذلك الشأن في الناشطات والسابحات والسابقات والمُدبّرات^(٢).

وقد عرض المفسّرون دلالاتٍ أخرى لألفاظ القسم السابقة، فقليل في النازعات مثلاً هي: النفوس حين تغرق في الصُّدور، وقيل: الموت،

والكشف ٤: ٦٩٢، وتفسير الجلالين للمحلي (ت ٨٦٤هـ) والسيوطي (ت ٩١١هـ)، ط ١، دار الحديث، القاهرة. ص ٧٨٩.

(١) يُنظر: الدر المصون ١٠: ٦٦٧، والتحرير والتنوير ٣٠: ٦٠.

(٢) يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن ١٥: ٥١.

وقيل النجوم تفرق من أفقر إلى أفقر أي تنتقل، وقيل القسي تنزع بالسهم، وقيل: هي جماعات الغزاة الرماة... وكذلك ذكروا لألفاظ القسم الأخرى عددًا من الدلالات لا يتسع البحث لذكرها^(١).

ولكن التأمل في مضمون السورة وأحداثها ومشاهدها يقوي ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن ألفاظ القسم المذكورة تعود إلى الملائكة، لأن مضمون السورة يعرض بعضًا من الأعمال الموكولة إليهم، كمشاهد القيامة والحشر، وإهلاك المكذبين في الدنيا، وتدبير أمور السماء والأرض، ومآل الناس إلى الجنة أو النار. وفيما يلي التفصيل.

تبدأ السورة بعد القسم بالألفاظ المذكورة، التي تتضمن أوصاف الملائكة، والتي تثير الهلع والرّهبة، وتنبئ بوقوع أمر عظيم، بعرض أهوال القيامة بإيقاع سريع مجمل يرسخ ما ابتدأت به السورة من المفاجأة والانبهار والذعر، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ۝﴾ [النازعات: ٦-٩].

والراجفة: الزلزلة التي تصحب الصيحة الأولى، فهي اسم فاعل للفعل رجف، عبّر به عن اسم الذات للمبالغة، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية. والرادفة: الصيحة الثانية، فهي اسم فاعل أيضًا للفعل ردّف، عبّر به عن اسم الذات للمبالغة، والتاء فيه للنقل أيضًا من الوصفية إلى الاسمية^(٢).

وأمام هذا المشهد المخيف الذي ترتجف له القلوب وتضطرب، وتشخص له الأبصار وتخضع، تعرض السورة حال كفار مكة، وهم

(١) يُنظر فيها مثلاً: تفسير القرطبي ١٩: ١٩٠، والبحر المحيط ١٠: ٣٩٤.

(٢) يُنظر: المفصل في تفسير الجلالين ص ٢٠٧٤.

يُكَذِّبُونَ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ، وَيَسْتَبْعِدُونَ حَدُوثَهُ، وَيَسْخَرُونَ مِنْ فِكْرَةِ الْإِحْيَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيَأْتِي الرَّدُّ عَلَيْهِمْ كَالصَّاعِقَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝﴾ [النازعات: ١٣ - ١٤]. والسَّاهِرَةُ هِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ، وَأَصْلُهَا: الْفَلَاةُ الَّتِي يَسْهَرُ فِيهَا الْإِنْسَانُ وَلَا يَسْتَطِيعُ النَّوْمَ لَشِدَّةِ الْخَوْفِ. فَهِيَ اسْمُ فَاعِلٍ لِلْفِعْلِ سَهَرَ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ الْمَسْهُورِ فِيهَا لِلْمِبَالِغَةِ، غُبِّرَ بِهِ عَنْ اسْمِ الذَّاتِ لِتَوْكِيدِ الْمِبَالِغَةِ^(١).

وإنَّ التَّأَمُّلَ فِي السِّيَاقِ السَّابِقِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفَنِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى دِقَّةِ التَّصْوِيرِ وَمُنَاسِبَتِهِ الْبَاهِرَةِ لِلْمَقَامِ، إِذْ جَعَلَ تَكْذِيبَ الْكُفَّارِ بِالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ، وَسَخَرِيَّتَهُمْ مِنَ الْإِحْيَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ، يَقَعُ بَيْنَ سِيَاقِ الرَّاجِفَةِ وَالرَّادِفَةِ وَالْقُلُوبِ الْوَاجِفَةِ وَالْأَبْصَارِ الْخَاشِعَةِ مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ سِيَاقِ الزُّجْرَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي تُلْقَى النَّاسَ بِالسَّاهِرَةِ، فَيُخَيَّلُ إِلَى مَنْ يَتَأَمَّلُ حَالَهُمْ، الَّتِي وَصَفَهَا الْقُرْآنُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۖ أَيْنَا كُنَّا عِظَمًا تُخْرَعُ ۝﴾ قَالُوا يَلَيْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝﴾ [النازعات: ١٠ - ١٢] أَنَّهُمْ بَيْنَ زَلْزَلَتَيْنِ مِنْ أَمَامِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، وَيَكَادُ يَنْزِلُ بِهِمُ الْعَذَابُ، وَيَعْصِفُ بِهِمْ أَمْرُ اللَّهِ، وَهُمْ غَافِلُونَ لَاهُونَ، مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ لَا يَحْتَمِلُ الْغَفْلَةَ وَلَا يَتَّسِعُ لِلْجَدَلِ وَالْخِصَامِ وَالتَّكْذِيبِ. وَهَذَا الْأَسْلُوبُ فِي غَايَةِ مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَبْلُغَهُ التَّصْوِيرُ الْفَنِيُّ مِنَ الدَّقَّةِ وَالسُّمُوِّ.

وبعد التهديد والوعيد لكفار مكة بأحداث القيامة وهولها، تنتقل السورة إلى التهديد بعذاب الدنيا، فتعرض بإيجاز وإجمال جانباً من

(١) يُنظر: الدر المصون ١٠: ٦٧٤، والمفصل في تفسير الجلالين ص ٢٠٧٥.

قصة موسى عليه السلام، تختتمها بمصرع فرعون وقومه، وهو نموذجٌ لسنة الله تعالى في إهلاك المكذّبين من الأمم السابقة، قال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ (٢٥) **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ** (٢٦) [النازعات: ٢٥ - ٢٦].

ثم تنتقل السورة إلى عرض صفحة من كتاب الكون الفسيح، وما فيه من مظاهر العظمة الإلهية، وكمال القدرة الربانيّة، تبدأ بعجائب خلق السماء وبنائها وما فيها من ضياء وظلمة، وتنتهي بخلق الأرض وتهيتها لحياة البشر، وإيداعها ما يحتاجونه من الأقوات والأرزاق، وتتجلى في هذه الصفحة عجائب الصُّنع ودقّة التَّناسق، بأسلوب الإيجاز والإجمال، قال تعالى: ﴿مَأْنُتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ (٢٧) **رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَهَا** (٢٨) **وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا** (٢٩) **وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا** (٣٠) **أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا** (٣١) **وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا** (٣٢) **مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ** (٣٣) [النازعات: ٢٧ - ٣٣].

ثم يأتي مشهد الطّامة الكبرى، وما يعقبها من الأهوال والمفاجآت المُرعبة، ووقوف الإنسان للحساب والجزاء، فإذا بالطُّغاة المكذّبين يُساقون إلى جهنّم، ويتهاوون في لهيها، وإذا بالمؤمنين يتسابقون إلى الجنة وينغمسون في نعيمها، فرحين مُطمئنين، قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطّامَةُ الْكُبْرَىٰ﴾ (٣٤) **يَوْمَ يَنذَكُرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ** (٣٥) **وَبُيرِزَّتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ** (٣٦) **فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ** (٣٧) **وَأَنزَلَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا** (٣٨) **فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** (٣٩) **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ** (٤٠) **فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** (٤١) [النازعات: ٣٤ - ٤١].

والطّامة الكبرى هي: القيامة، وأصلها: الدّاهية التي تَطُمُّ على الدّواهي، أي تعلو وتغلب، والطُّمُّ: الدَّفْنُ والعُلُو، يُقال: طُمَّ السَّيْلُ على الرُّكِيّة إذا دَفَنَها^(١). فهي اسم فاعل عُبر به عن اسم الذات للمبالغة.

(١) يُنظر: البحر المحيط ١٠: ٣٩٤.

والتَّهْدِيدُ بِالطَّامَةِ الْكُبْرَى جَاءَ بَعْدَ أَنْ عَرَضَتْ السُّورَةُ كَمَالَ الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمَا هَيَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْبَشَرِ فِي الْأَرْضِ مِنَ النُّعْمِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُجَادِلُونَ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ، وَيُخَاصِمُونَ فِي قُدْرَتِهِ.

وَأَخِيرًا يَرْتَدُّ السِّيَاقُ إِلَى الْمَكْذِبِينَ بِالسَّاعَةِ فَيَتَوَعَّدُهُمْ بِمَزِيدٍ مِنَ الْهَوْلِ وَالرَّعْبِ وَالْمَفْاجَأَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ [النَّازِعَات: ٤٦].

مِمَّا تَقَدَّمَ يَظْهَرُ أَنَّ السُّورَةَ تَضَمَّنَتْ عَرْضًا لِمَشَاهِدِ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهَا، وَسِتَّةَ اللَّهِ فِي إِهْلَاكِ الْمَكْذِبِينَ، وَعَجَائِبِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَشَاهِدِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَتَهْدِيدِ كَفَّارِ مَكَّةَ بِعَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَهَذِهِ الْمَشَاهِدُ وَالْأَحْدَاثُ الْمُتَلَحِّقَةُ، وَإِيقَاعُهَا السَّرِيعُ الْمُتَوَاتِرُ، يُنَاسِبُهَا مِنَ النَّاحِيَةِ الدَّلَالِيَّةِ الْقَسْمُ بِأَوْصَافِ الْمَلَائِكَةِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الْمَوْكُولَةِ إِلَيْهِمْ.

أَمَّا مِنَ النَّاحِيَةِ الْفَنِّيَّةِ فَالْمُنَاسِبَةُ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْقَسْمِ وَمُضْمُونِ السُّورَةِ تَتَجَلَّى فِي أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَقْسَمَ بِخَمْسَةِ أَوْصَافٍ لِلْمَلَائِكَةِ، فِي مَقَابِلِ خَمْسَةِ مَشَاهِدَ تَضَمَّنَتْهَا السُّورَةُ، كَمَا هُوَ الشَّانُ فِي سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ، وَفِي ذَلِكَ مَنَاسِبَةٌ فَنِيَّةٌ وَاضِحَةٌ، يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقِيَامَةَ ذُكِرَتْ فِي السُّورَةِ خَمْسَ مَرَاتٍ أَيْضًا، بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَجَاءَتْ بِلَفْظِ: الرَّاجِفَةِ وَالزَّادِفَةِ وَالزُّجْرَةِ وَالطَّامَةِ وَالسَّاعَةِ. وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الْخَمْسَةُ لِلْقِيَامَةِ تُحَاكِي اخْتِلَافَ صِفَاتِ الْمَلَائِكَةِ الْخَمْسِ، الْمُقَسَّمِ بِهَا. وَهَذِهِ مَنَاسِبَةٌ فَنِيَّةٌ أُخْرَى.

وَمِنَ الْمُنَاسِبَاتِ الْفَنِّيَّةِ أَيْضًا أَنَّ أَلْفَاظَ الْقَسْمِ، كَمَا فِي سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ، تَدُلُّ عَلَى سُرْعَةِ الْمَلَائِكَةِ فِي تَنْفِيزِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى

سرعتهم أيضًا في الانتقال بين أحوالهم المذكورة في افتتاح السورة، وهذا يُناسب الجوّ العامّ للسورة، إذ يغلب على آياتها القصر، والإيقاع المتتابع، كما يغلب على مشاهدتها سرعة الأحداث وتتابعها.

مما سبق يتّضح أن ثمة مناسبات دلالية وفنية واضحة بين ألفاظ القسم في افتتاح سورة النازعات ومضمونها. وباعتبار أن مشاهد السورة وأحداثها هي من الأعمال الموكولة إلى الملائكة، فهذا يرجّح أن ألفاظ القسم في افتتاحها هي صفات للملائكة، دون غيرهم مما ذهب إليه بعض المفسرين، والله أعلم.

القسم بالقلم ويوم القيامة

من الغيبيات التي أقسم بها الله تعالى، في افتتاح السور، القلم، ويوم القيامة. أما يوم القيامة فمن الثابت أنه من الغيبيات المحجوبة عن الحسّ الإنساني، وأما القلم فقد ذهب بعض العلماء، كما سيظهر بعد قليل، إلى أنه خاصّ بما تخطّ به الملائكة في اللوح المحفوظ، وما تخطّ به الحفظة أعمال الإنسان في الدنيا، فهو إذن من الغيبيات وفق هذا المذهب. على حين رأى بعضهم أنه عامّ يشمل كلّ ما تكتب به الملائكة والبشر على حدّ سواء، وتعظيمه بالقسم به لما فيه من المنافع والمصالح والهدى والخير^(١)، فهو إذن من الغيبيات ومن عوالم الأرض المحسوسة. ولدلالته على الغيبيات وفق المذهبين عرضته في هذا الموضع من الفصل.

(١) يُنظر: الكشف ٤: ٥٨٤.

أولاً - القسم بالقلم والكتابة هي سورة (ن):

من الغيبيات التي أقسم بها في افتتاح السور القلم والكتابة في قوله تعالى: ﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (١) [القلم: ١]، والقلم: ورد في تفسيره آراء كثيرة أظهرها أنه واقع على كل قلم يكتب به من في السماء ومن في الأرض، وأقسم به لما فيه من البيان والعلم والمنافع^(١). و«ما» قيل هي مصدرية على تقدير: وسطرهم في الصحف أي كتابتهم، وقيل موصولة على تقدير: والذي يسطرونه أي يكتبونه، والواو في «يسطرون» جاء فيها آراء كثيرة، أقواها أنها ضمير يعود على الحفظة من الملائكة الذين يحصون أعمال الإنسان ويكتبونها^(٢)، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠].

وجواب القسم هو قوله تعالى: ﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) [القلم: ٢-٤]. وهذا الجواب يتضمن نفى صفة الجنون التي تقولها المشركون على النبي ﷺ، كما يتضمن إثبات الثواب الجزيل له، ومدحه باتصافه بالخلق العظيم، «والخلق ملكة نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة»^(٣).

والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه تتمثل في أن مقولة المشركين، التي ذكرت منفية في الجواب، قد أثبتتها الحفظة وسطروها، وسوف يجازيهم الله عليها، وفي ذلك تهديد عظيم لهم، وغاية في الوعيد

(١) يُنظر: تفسير القرطبي ١٨: ٢٢٤ - ٢٢٥.

(٢) يُنظر: فتح القدير للشوكاني البمني (ت ١٢٥٠هـ)، ط ١، دمشق وبيروت ١٤١٤هـ، ٥: ٣١٩،

وفتح البيان في مقاصد القرآن ١٤: ٢٥٥.

(٣) تفسير الرازي ٣٠: ٦٠١.

والاستنكار لمَقُولَتِهِمْ، ومواساةً للنبي ﷺ على ما كان يَلْقَاهُ مِنْ كَيْدِهِمْ وإِذْائِهِمْ. يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ مَا اِمْتَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَبِيَّهِ مِنَ الْخُلُقِ وَمَا وَعَدَهُ بِهِ مِنَ الثَّوَابِ مَخْطُوطٌ مَسْطُورٌ أَيْضًا، وَشَتَانٌ بَيْنَ مَا خُطَّ فِي صَحِيفَتِهِ وَمَا وَعِدَ بِهِ مِنَ الثَّوَابِ، وَبَيْنَ مَا سُطِرَ فِي صَحَائِفِ الْمُشْرِكِينَ وَمَا يَنْتَظِرُهُم مِنَ الْعِقَابِ.

يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقِسْمَ بِالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ مُحْكَمِ الْأُمُورِ، وَعَجَائِبِ التَّدْبِيرِ، فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَلُ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعِلْمِهِ الْمُطْلَقِ، وَتَدْبِيرِهِ الْمُحْكَمِ، وَلَيْسَ كَمَا يَدَّعِي الْمُشْرِكُونَ فِيمَا يَنْسُبُونَهُ إِلَيْهِ مِنَ الْجَنُونِ وَالسَّحَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

أَمَّا مَنَاسِبَةُ الْقِسْمِ لِمُضْمُونِ السُّورَةِ فَتَجَلَّى فِي أَنَّ مَعْظَمَ آيَاتِهَا تَتَحَدَّثُ عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَعْمَالٍ، وَمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ أَقْوَالٍ، تُؤْذِي النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ، وَالْقِسْمُ بِالْقَلَمِ وَمَا يَكْتُبُهُ الْحَفَظَةُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَيْدَهُمْ وَمَكْرَهُمْ مَحْفُوظٌ مَسْطُورٌ، وَسَوْفَ يُحَاسِبُونَ عَلَيْهِ وَيُعَذَّبُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَمِنَ الْمَنَاسِبَاتِ الْجَدِيدَةِ بِالذِّكْرِ أَنَّ السُّورَةَ تَضَمَّنَتْ مَشْهَدَيْنِ وَصَفِيَيْنِ، أَحَدُهُمَا يَتَنَاوَلُ نَمُودَجًا مِنْ نَمَازِجِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الدَّعْوَةَ، وَالثَّانِي يُصَوِّرُ تَفَاصِيلَ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ الَّتِي أَحْرَقَهَا اللَّهُ وَحَرَمَهُمْ مِنْهَا جَزَاءً لَهُمْ عَلَى بُخْلِهِمْ وَحَرَمَانِهِمِ الْمَسَاكِينَ مِنْ ثَمَرِهَا. وَقَدْ عُرِضَ هَذَانِ الْمَشْهَدَانِ بِأَسْلُوبٍ يَتَّصِفُ بِالتَّفْصِيلِ وَالْإِلْمَامِ بِالْجَزْئِيَّاتِ الصَّغِيرَةِ، مَعَ أَنَّ السُّورَةَ تُعَدُّ مِنْ قِصَارِ السُّورِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ يُنَاسِبُ الْقِسْمَ بِالْقَلَمِ وَالْكِتَابَةِ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُهُ الذَّهْنُ مِنَ التَّفَاصِيلِ الدَّقِيقَةِ وَالْجَزْئِيَّاتِ الصَّغِيرَةِ.

تبدأ السورة بعد القسم وجوابه وما يرتبط بهما بالتوجه إلى النبي ﷺ، وبيان أن الله يعلم الضالين ويعلم المهتدين، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٧) [القلم: ٧]. والعلم في هذا السياق إنما ذكر للوعيد والوعد، لأنه يفيد الجزاء المترتب عليه^(١). وعلم الله بأفعال الإنسان ومجازاته عليها يناسبان القسم بالقلم والكتابة لما فيهما من معنى الإحصاء والضبط.

ثم تنتقل السورة إلى إرشاد النبي ﷺ لنبيذ المكذبين وعدم مصانعتهم، وتصوير نموذج من نماذجهم، والتفصيل في صفاته، وبما توعدده الله به من سوء المصير، ومما ورد في سياق هذا المشهد قوله تعالى: ﴿إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ، آيَاتُنَا قَالَكُ اسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٥) سَنَسِفُهُ عَلَى الْخَرْطُورِ ﴿١٦﴾ [القلم: ١٥ - ١٦].

ثم تتبع السورة هذا المشهد بمشهد آخر تصور فيه ما حصل في قصة أصحاب الجنة من أحداث، بدأت بعرض اتفاقهم على حرمان المساكين من ثمرها، وانتهت بإحراقها وحرمانهم منها، قال تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوْنَ ۖ قَالُوا يَبُولْنَا إِنْآ كُنَّا طَغِين ۖ عَسَى رَبِّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنْآ إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۖ﴾ (٢٢) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ [القلم: ٣٠ - ٣٣]. والتفاصيل الدقيقة في هذا المشهد والمشهد السابق تناسب القسم بالقلم والكتابة، كما توضّح سابقاً.

ثم تُشير السورة في آية واحدة إلى منزلة المتقين وما ينالونه في الجنة من النعيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾ (٣٤) [القلم: ٣٤]، والاكتفاء بآية واحدة مرده إلى أن السورة مخصصة لعرض صفات

(١) يُنظر: الكشاف ٤: ٥٨٦.

المكذبين، وفساد اعتقادهم، وسوء أعمالهم، وهول مصيرهم، مما تُحصيه عليهم الملائكة بالكتابة، وما تقرّر في حقهم من الوعيد الصادق المحتوم. ولهذا يعود السياق بأسلوب الالتفات إلى مخاطبة المكذبين وتبكيّتهم، والإنكار عليهم ما يُظهرونه من فساد الحجج والاعتقاد والأحكام، مع تهديدهم بسوء المنقلب والمصير، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝١١ خَشِيعَةً أَبْصَرُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۝١٢﴾ [القلم: ٤٢ - ٤٣].

وأخيراً تتوجّه السورة إلى مخاطبة النبي ﷺ، فتتوعدّ المكذّبين باستدراجهم وأخذهم بالعذاب، وتأمّر النبي بالصبر، وألاّ يضجر كما فعل يونس عليه السلام، ثم تُختتم السورة بتنبية النبي إلى ما يُكفّه المشركون له من الحقد والحسد والكُره، مع تأكيد عظمة القرآن الكريم وما فيه من الذكر والمواعظ للناس جميعاً، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝١١ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝١٢﴾ [القلم: ٥١ - ٥٢]. وهذه الخاتمة تُناسب تماماً ما جاء في افتتاح السورة، من نفي ما يتقوله المشركون في حق النبي ﷺ، وما ينسبونه إليه من الجنون والسحر وغير ذلك.

فالسورة إذن تضمّنت كلّ ما ييدر من المشركين من أقوال وأفعال ومواقف، وأوردت مشهدين يتناولان صفات المكذّبين وسوء أعمالهم وفساد اعتقادهم، وهذا المضمون يتناسب مع القسم بالقلم والكتابة، باعتبارهما يُفيدان الإحصاء والجزاء.

يتّضح ممّا تقدّم أنّ القسم بالقلم وما يخطّه الحفظة من أعمال البشر، كان مُناسباً تماماً للمقسم عليه، ولمضمون السورة عامّة.

ثانيًا - القسم بيوم القيامة:

ومن المواضع التي وردَ فيها القسم بالغيبيات، في افتتاح السُّور، القسم بيوم القيامة في قوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ﴾ (١) وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ﴾ (القيامة: ١-٢)، وقد اختلف المُفسِّرون في «لا» فقال بعضهم: هي زائدة للتزيين، وقيل: زائدة للتوكيد، وقيل: نافية لكلام سابق، كأنَّ المشركين قالوا: لا تُبعث، فقيل: لا، ثم استأنف القسم. وقيل: إنها نافية ويُستفاد من نفيها أنَّ الله تعالى لا يُقسِمُ بشيءٍ إلا إعظامًا له، فكأنَّه بإدخال حرف النفي يقول: إنَّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام، يعني أنَّه يستأهل فوق ذلك من التعظيم^(١).

واختلافهم في «لا» لم يؤثر في إجماعهم على أنَّ صيغة «لا أقسم» هي صيغة قسم، مُستدلِّين بتصريح القرآن الكريم أنَّها قسمٌ، وباقترانها بجواب في أكثر من موضع، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۖ﴾ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۖ﴾ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ﴾ (الواقعة: ٧٥ - ٧٧)^(٢).

فالسُّورةُ إذْ نُ افْتُتِحَتْ بالقسم بيوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه النَّاسُ من قبورهم للحِساب والجزاء، وبالقسم بالنفس اللَّوَّامة، وهي نفس المؤمن التي تُلوم صاحبها على التقصير، وتحثُّه على العمل الصالح، وهي صفةٌ مدحٍ لذلك ساغ القسمُ بها. وجوابُ القسم محذوفٌ يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۖ﴾ (القيامة: ٣)، وتقديره: لتُبْعَثَنَّ^(٣).

(١) يُنظر: الكشف ٤: ٦٥٨، وتفسير القرطبي ١٩: ٩١، والدر المصون ١٠: ٥٦١.

(٢) يُنظر: الكشف ٤: ٦٥٩، والتحرير والتنوير ٢٩: ٣٣٨.

(٣) يُنظر: الباب في علوم الكتاب ١٩: ٥٤٥.

فالقسم هنا من التّوع المتّعدّد، لأنّه أقسم بشيئين هما القيامة والنّفس اللّوامة، والمناسبة بينهما أنّ النّفوس إنّما تُجزى على أعمالها وكسبها في يوم القيامة، وفيه تظهر سعادة تلك النّفوس وشقاوتها^(١). وصرّح بالنّفس اللّوامة دون غيرها من النّفوس، لأنها صفة مدح يسوغ القسم بها. أمّا مناسبة القسم للمقسم عليه، وهو البعث، فهي واضحة جليّة، لأنّ البعث يكون للنّفوس وفي يوم القيامة.

وأما مناسبة ألفاظ القسم لمضمون السّورة فتتمثل في أنّ السّورة «اشتملت على إثبات البعث، والتّذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه، وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها النّاس في الدّنيا، واختلاف أحوال أهل السّعادة وأهل الشّقاء، وتكريم أهل السّعادة، والتّذكير بالموت وأنّه أوّل مراحل الآخرة، والزّجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعدّ لأهل الخير من نعيم الآخرة... فالقسم بيوم القيامة هو براءة استهلال لأنّ غرض السّورة وصف يوم القيامة»^(٢).

والسّورة تبدأ بعد القسم بالإنكار على الكفار تكذيبهم بالبعث بعد الموت، وشكّهم في يوم القيامة، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجْمَعَ عِظَامُهُ﴾^(٣) بَلْ قَدِيرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ^(٤) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ^(٥) يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ^(٦) ﴿[القيامة: ٣-٦]. وهذا السّياق يُناسب القسم بالقيامة، ويدلّ على أنّ الكافر يُنكر ما هو مُعظّم عند الله، ولو لم تكن القيامة كذلك لما أقسم بها في افتتاح السّورة.

(١) يُنظر: البحر المحيطة ١٠: ٣٤٣، وفتح البيان في مقاصد القرآن ١٤: ٤٣٥.

(٢) يُنظر: التحرير والتنوير ٢٩: ٣٣٧.

ثم تنتقل السُّورة إلى تصوير أحداث الساعة، وما يُرافقها من المفاجآت والأهوال، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ ۝﴾ [القيامة: ٧-١]، وهذه الأهوال المُرعبة، والتبذلات العظيمة، تحدث في ذلك اليوم، وفي عرضها تهديد للمكذِّبين بها. ومناسبتها للقسم واضحة.

ثم يلتفت السياق إلى النبي ﷺ، يُطمئنه بأن الله تعالى تعهد بجمع القرآن وحفظه، فقال تعالى: ﴿لَا تُحْزِنْكَ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝﴾ [القيامة: ١٦-١٧]. وهذا السياق مناسب للقسم بيوم القيامة، وللحديث عن أهوالها ومفاجآتها، ويُعبّر عن رحمة النبي بأُمَّته، وشِدَّة حرصه على نجاتها، فهو يعلم أن مفتاح النجاة بين يديه وهو القرآن الكريم، فظهر في هذا السياق حرصه على حفظ القرآن، وإيصال نفعه إلى الناس، وكأن إدراكه لشِدَّة الهول جعله يُبالغ في التكرار والحفظ، حرصاً منه على نجات أُمَّته من الكرب العظيم الذي ينتظرُ الناس جميعاً.

ثم يعود السياق إلى تذكير الناس بالآخرة، وتوبيخهم على نسيانها، وانشغالهم عنها بالدُّنيا، ويعرض ما يؤول إليه حال كل من المؤمنين والكافرين فيها، قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ۝ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۝ تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝﴾ [القيامة: ٢٠-٢٥]. فالمؤمنون مُستبشرون مسرورون، متلذذون بالنظر إلى ربهم عز وجل، على حين يذهل الكافرون من هول ما يُصيبهم من الشدَّة والعذاب.

وتتوقف السُّورة بعد ذلك عند تصوير الموت، وحال الإنسان وهو يَجود بروحه، ويَطأ أول منازل الآخرة، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝ وَقِيلَ

مَنْ رَاقٍ ٢٧ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ٢٨ وَاللَّفَتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٢٩ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ٣٠ ﴿٣٠﴾ [القيامة: ٢٦ - ٣٠]. ومشهد الموت في هذه السورة عُرض بأسلوبٍ يُعبّر عن أقصى ما يُعانيه الإنسان من الضيق والشدة والضعف والاستسلام، وفي وقع حرف القاف الذي يخرج من أقصى اللسان مما يلي الحلق^(١) محاكاةً للحشركة وبلوغ الروح هذا الموضع، الذي يسبق فراقها للجسد بلحظات.

ولا تقتصر دلالة القاف على الشدة والنزع باعتبار مخرجها فحسب، بل باعتبار صفاتها أيضاً، إذ تتصف بالجهر والشدة والاستعلاء والانفتاح والقلقلة. وكل هذه الصفات تُحاكي الحال التي يؤول إليها الإنسان من الكرب والضيق والحشركة، وهو يجود بروحه على عتبات الآخرة. يُضاف إلى ذلك أن مجيء الألف قبل القاف، في فواصل المشهد، يُعبّر عن رخاوة وامتدادٍ تعقبه شدة وقلقلة، كما أن النطق بالحرفين يستلزم انفتاح أعلى الحلق ثم انغلاقه، وهي صورة الحشركة تماماً وما يُرافقها، فطوبى لمن كان الله معه في تلك اللحظات.

والمناسبة الصوتية هنا هي من المناسبات الفنية، بين الإيقاع والمضمون. والمشهد مناسب لألفاظ القسم، باعتبار أن الموت هو إقبال على القيامة والحساب، وأن النفوس هي التي تذوقه وتتجرّعه.

ثم تنتقل السورة أخيراً إلى الوعيد والتّهديد لأولئك الكفرة المكذّبين بالبعث والنشور والقيامة، فتذكر أن الإنسان لم يُخلق عبثاً، ولن يترك سدى، وأن له حياة بعد الموت، وأن الذي خلقه أول مرة قادر

(١) يُنظر: النشر في القراءات العشر ١، ١٩٩.

على إحيائه وبعثه، ثم تُختتم السُّورة بقوله تعالى: ﴿الَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: ٤٠].

يتَّضح من العرض السابق أنَّ القسم بيوم القيامة والنفس اللوامة، في افتتاح السُّورة، جاء مناسباً من الناحية الدلالية لمضمونها، الذي يدور حول مشاهدتها وأحوالها ومقدماتها وما يتعلق بها من أحداث ومفاجآت.

القسم بعوالم السماء

إنَّ عالمَ السماء وما يحتويه من الكواكب والنجوم، والشمس والقمر، وما يتَّصف به من دِقَّة النُّظام، واتِّساق الخلق، ليدلُّ دلالة واضحة على عظمة الخالق، وتفُرُّده بالملك، وكمال قدرته. وهذا العالم السماوي يُشاهده الإنسان في كل لحظة يرفع فيها بصره إلى الأعلى ويُقلِّبه في أرجاء السماء واتِّساع الآفاق.

وقد ورد القسم بالسماء وعوالمها، في افتتاح أربع سُور، أعرضها فيما يلي بحسب ترتيبها في المصحف الشريف.

أولاً - القسم بالنَّجم:

أقسم الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع عدَّة بذاته، كما في قوله تعالى: ﴿فَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ نَاطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣]، أو بمخلوقاته العظيمة التي تدلُّ على تفُرُّده بالخلق، وكمال قدرته، كالملائكة والسماء والشمس والليل وغيرها^(١). ومن المخلوقات التي أقسم بها في

(١) يُنظر: البرهان في علوم القرآن ٣، ٤٢.

افتتاح السور النجم، الذي يدل على عظمة خالقه ومُسِيره، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝٢﴾ [النجم: ١-٢].

ولفظ النجم يُطلق في الأصل على كل واحد من كواكب السماء، وهو بالثريا أخص^(١). وتسمية الكوكب نجمًا هو من باب التسمية بالمصدر، فتكون الدلالة الصرفية للنجم أنه مصدر نجم ينجم، أي طلع وظهر، بمعنى اسم الفاعل الناجم أي الطالع للمبالغة، عبّر به عن اسم الذات لتوكيد المبالغة، وذلك لدلالته على مسمى يدرك بالحواس.

فتسمية الكوكب نجمًا مرتبطة بحدث الظهور والطلوع، ولهذا سُمي الثبات نجمًا لظهوره وطلوعه من الثراب. ومعنى «هوى» أي نزل وسقط، من الهوي وهو النزول والسقوط^(٢). وإذا: ظرفية للحال متعلقة بحال محذوفة من النجم، والتقدير: والنجم مُقَدَّرًا هويّه، أي في حال كونه في زمان هويّه^(٣).

وللمفسرين في تحديد المراد بالنجم آراء كثيرة متقاربة، منها أنه الثريا إذا جنحت للغروب، ومنها أنه الزهرة، ومنها أن المراد به الجنس مطلقًا، أي النجوم بصورة عامة، وقيل: المراد ما تُرمى به الشياطين التي تسترق السمع، وقيل: هو القرآن الكريم لنزوله منجمًا، وقيل: هو الثبات لظهوره وطلوعه^(٤).

(١) لسان العرب ١٢: ٥٧٠ مادة (نجم).

(٢) يُنظر: تفسير القرطبي ١٧: ٨٣.

(٣) يُنظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الأکوسي (ت ١٢٧٠هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤: ٤٦، والمفصل في تفسير الجلالين ص ١٨٦١.

(٤) يُنظر: التبيان في أقسام القرآن ص ٢٤٣، وفتح البيان في مقاصد القرآن ١٣: ٢٤٣.

أما جواب القسم فمذكور وهو قوله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ﴾ [النجم: ٢-٥]، فالمُقَسَّم عليه هو صِدْق الثُبُوة والوحي، إذ ينفي عن النبي ﷺ الضلال والغواية والصدور عن رغبات النفس وشهواتها، «والضلالُ ألا يجد السالك إلى مقصده طريقًا، والغوايةُ ألا يكون له طريقٌ إلى المقصد مُستقيم... والضالُّ كالكاfer، والغاوي كالفاسق... وما ينطق عن الهوى: دليل على أنه ما ضلَّ وما غوى... وإنما يضلُّ مَنْ يَتَّبِعُ الهوى»^(١). كما يُثَبِّت صِدْق ما جاء به النبي ﷺ، بأنه وَحْيٌ يتلقاه عن رَبِّهِ ﷻ من مَلَكٍ عَظِيمٍ.

وتتجلى المناسبة بين المُقَسَّم به والمُقَسَّم عليه أي جواب القسم فيما يلي:

١ - المُراد بالنجم هو ما تُرْمَى به الشياطين عند استراق السَّمع، وهو ما رَجَّحَهُ ابن القَيِّم، لدلالته على أن الوحي محروسٌ محفوظٌ ولا سبيلَ للشياطين في استراقه، أو التأثير فيه، وهذا يُناسِبُ المُقَسَّم عليه وهو صِدْق ما يتلقاه النبي ﷺ من الوحي^(٢).

٢ - الحركة الخاطفة لهوي النجم تكون في غاية الظهور ولَفَتِ الانتباه، ولكنها حركةٌ مُفاجئةٌ وطارئة على النجوم، ولا تُعَدُّ أصلًا في دورانها ومسيرها، والتعبيرُ بها يُناسِبُ نفي الضلال والغواية وهوى النفس عن النبي ﷺ، لأنَّ نفي الشيء يتعلَّقُ بأدنى حالاته وأدقِّ أجزائه، فصِدْق النبي والوحي ثابتٌ وتُشْهَد به المُعْجَزَاتُ وآياتُ القرآن الكريم،

(١) تفسير الرازي ٢٨: ٢٣٤.

(٢) يُنظر: البيان في أقسام القرآن ص ٣٤٤.

وإنما النفي يتوجه إلى أدنى ما يمكن أن يُنسب إليه من الزلل أو الكذب أو الانحراف، ونحو ذلك من الحالات الطارئة، التي تُشبهه وميض الشهاب الهاوي قياساً بالنجم المستقرّ المضيء.

ومناسبة القسم لمضمون السورة تتوزع في مناسبتين، الأولى دلالية والثانية فنية أسلوبية. أما المناسبة الدلالية فتتجلى في أن لفظ القسم يدل على وميض مرئي، وغالب المشاهد التي تضمّنتها السورة هي مشاهد مرتبة بالعين، أو ممّا هو في حكم المرئي بالعين، إذ تبدأ السورة بعد القسم وجوابه بتأكيد رؤية النبي ﷺ لجبريل عليه السلام، في صورته الملكية مرتين، مرة في الأفق، ومرة في السماء السابعة عند سِدْرَةِ الْمُنتَهَى^(١)، قال تعالى: ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۖ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۚ﴾ [النجم: ٦-٩]، أما عن رؤيته عند سِدْرَةِ الْمُنتَهَى فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى ۖ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۖ﴾ [النجم: ١٣-١٥].

وسِدْرَةِ الْمُنتَهَى: شجرة في أقصى الجنة، وقيل عن يمين العرش. والمُنْتَهَى: اسم مكان للفعل انتهى، لأنها موضع انتهاء قُدَرَاتِ الخلق كلّهم، وأقصى ما أُتيح لهم معرفته والوصول إليه^(٢). ثم تذكر السورة الآيات العظيمة التي رآها النبي ﷺ في رحلة الإسراء والمعراج، قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۖ﴾ [النجم: ١٨]، أي من الآيات العجيبة الدالة على كمال قدرته تعالى في عالم الملكوت. ورؤية هذه الآيات إضافة إلى رؤية جبريل عليه السلام في صورته الملكية وكمال خلقه، هي رؤية حقيقية، ومن هنا تتضح المناسبة بين القسم بالنجم إذا هوى،

(١) يُنظر: الكشف ٤، ٤١٩.

(٢) يُنظر: تفسير القرطبي ١٧، ٩٥.

وبين هذه المشاهد المرئية، حيث دل القسم بالنجم على أن هذه المشاهد الغيبية رآها النبي ﷺ بعيونه، كما ترى النجوم والشهب في السماء، وأكد حدوث الرؤية على وجه الحقيقة أيضًا بقوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النجم: ١٧].

وبعد أن تعرض السورة ما رآه النبي ﷺ من كمال خلق جبريل في صورته الملكية، وعجائب الملكوت، يتوجه السياق بأسلوب الإنكار والتوبيخ إلى كفار مكة، ذاكرا أصنامهم التي كانوا يعبدونها، قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠]، فيدعوهم إلى النظر إليها أيضًا وتأملها، ومشهد الأصنام التي ترى ساكنة ضعيفة لا روح فيها ولا حياة، في مقابل ما رآه النبي من عجائب ملكوت الله تعالى، يأتي في غاية التوبيخ والسخرية، فأين هذه الأصنام من عظمة الخالق تبارك وتعالى، وكمال قدرته؟ والنظر إلى الأصنام وتأملها يناسبه القسم بالنجم اللامع، فكلاهما مرئي بوضوح، مع ما بينهما من فرق يتمثل في أن النجم يشعُّ بالنور، ويدل على عظمة خالقه ومُسَيِّره، على حين أن سكون الأصنام وضعفها يدعوان إلى ازدراء عقل من يتوجه إليها بالعبادة من دون الله تعالى.

ومن المشاهد المتصلة بالرؤية في السورة، التي يناسبها القسم بالنجم اللامع، قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۝ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۝ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرَىٰ ۝ ﴾ [النجم: ٣٣ - ٣٥]، ومنها أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَأَن لِّئْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝ ﴾ [النجم: ٣٩ - ٤٠].

ومن المشاهد المتصلة بالرؤية أحوال الإنسان التي ذكرت في السورة كالضحك والبكاء والموت والحياة والغنى وجنس الإنسان إن كان ذكرًا

أو أنثى، وهذه الأحوال بيد الله وحده، وهو المتصرف فيها، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۝١٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝١٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝١٥ مِنْ نُفُوسٍ إِذَا تُنْفَخُ ۝١٦ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى ۝١٧ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ۝١٨﴾ [النجم: ٤٣ - ٤٨]. يُضاف إلى ذلك بعض أحوال الإنسان، التي ذكرت في خاتمة السورة أيضًا، ومنها ما يخص أحواله العامة، ومنها ما يتصل بأحواله في العبادة، كالركوع والسجود، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَعْبُدُونَ ۝١٩ وَفَضَحَكُمْ وَلَا تَبْكُونَ ۝٢٠ وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ۝٢١ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝٢٢﴾ [النجم: ٥٩ - ٦٢].

ومن المشاهد المرئية في السورة أيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعَرَى ۝٢٣﴾ [النجم: ٤٩]. والشعري: نجمٌ يطلع بعد الجوزاء، ويُسمى العبور لعبوره المجرة، وكانت بعض قبائل العرب تعبده، لهذا خصه بالذكر^(١). وذهب بعض المفسرين إلى أنه هو المراد بالنجم المُقسَّم به في افتتاح السورة، مُستدلّين بذكره في هذا الموضع^(٢).

ومما تضمنته السورة من مشاهد، في حكم المرئي، إهلاك المكذبين من الأمم السابقة، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ۝٢٤ وَثَمُودًا ثَانِيًا ۝٢٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَى ۝٢٦ وَالْمُؤَنَفَكَةَ أَهْوَى ۝٢٧ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ۝٢٨﴾ [النجم: ٥٠ - ٥٤]. فهذه المشاهد في حكم المرئي لمن يُقدِّر أنه في زمانها، وتجري أمام ناظره، أو لمن يتخيّلها مُتمثلاً براعة القرآن الكريم وأسلوبه في التصوير الفني.

(١) يُنظر: مفردات القرآن ص ٤٥٧، والبحر المحيط ١٠: ٨.

(٢) يُنظر: الدر المصون ١٠: ٨٢.

ومن المشاهد، التي هي في حكم المرثي، مشهد القيامة وأحداثها التي ذكرت في قوله تعالى: ﴿ أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ۖ ﴾ (٥٧) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ ٥٨ ﴾ [النجم: ٥٧ - ٥٨]، فهذا أيضاً مشهد يتمثله الإنسان بخياله فيدركه كما يدرك المرثيات ببصره.

مما سبق يتضح أن ثمة مناسبة دلالية واضحة بين القسم بالنجم في افتتاح السورة، باعتباره مرثياً بالبصر، وبين ما احتواه مضمونها من مشاهد مرثية تحدثت عنها سابقاً. وهذه المناسبة تقوّي رأي من ذهب من المفسرين إلى أن المراد بالنجم هو الشهاب، لأنه يكون في غاية الوضوح والظهور ولفت الانتباه. وكأن في القسم به توجيهها وإشارة إلى أن ما احتوته السورة من مشاهد وأخبار، وخاصة الغيبية منها، هي حق ثابت، ولا يُماري في صديقيتها، ورؤية النبي ﷺ لبعض منها، إلا من يتكلف إنكار رؤية الشهاب اللامع في السماء.

هذا بالنسبة إلى المناسبة الدلالية بين القسم بالنجم ومضمون السورة. أما المناسبة الفنية فتظهر أولاً في آياتها القصيرة، السريعة الإيقاع، التي تحاكي سرعة عبور الشهاب، ثم في انتهاء فواصلها بالألف، الذي يحاكي امتداده في النطق امتداد الشقوق، والخط المضيء المتصل الذي يرسمه الشهاب. يُضاف إلى ذلك مناسبات فنية أخرى تتمثل فيما يلي:

١- إن مضمون السورة يدور حول صدق النبوة والوحي، والمقارنة بين الهدى وجزائه وبين الضلال وعاقبته، فجاءت صورة الهدى من الناحية الفنية مُشبهة بثبات النجم في السماء واتساقه وتألقه في مداره، أما الضلال فعرضته السورة كأنه حركة الشهاب في سقوطه المفاجئ، وميضه المنطفئ.

وقد عالجت السورة موضوعاتها كلها من خلال مشهد الهدى في ثباته ودوامه وتألقه، ومشهد الضلال والغواية واتباع الهوى باعتبارها حركة خاطفة زائلة لا تثبت أمام الحق واليقين، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَى ٣٠﴾ [النجم: ٢٣]، فحقيقة أن الألوهية لله وحده ثابتة واضحة كالنجم المشع المتألق في مداره، وأما نسبتها إلى الآلهة فامرٌ باطلٌ كوميض الشهاب الزائل. وفي الآية ذاتها ظهر الهدى واليقين كالنجم المتألق أيضاً، على حين كان الظن وهوى النفس كالوميض الذاهب. ومثل ذلك قوله تعالى في الضلال والاهتداء: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ٣١﴾ [النجم: ٣٠].

ومما ورد في السورة من موازنات بين مشهد الهدى الراسخ كالنجم المتألق في مداره، وبين مشهد الضلال العارض الزائل كوميض الشهاب، الحسنات والسيئات، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ٣٢﴾ [النجم: ٣١]. فالحسنات نور راسخ، وجزاؤها جنات واسعة، وذلك يشبه النجم المتألق المستقر في مداره. أما السيئات فتشبه الزلزال والتعثر الذي يحاكي حركة الشهاب الهاوي.

٢ - عرضت السورة موضوعاتها الأخرى بأسلوب الموازنة بين مشهدين، أحدهما أساسي غالب يُقابل ظهور النجم وتألقه في مداره، والآخر حركة طارئة خاطفة، تحاكي سقوط النجم وهويته، كاستواء جبريل في الأفق ثم دنؤه وتدليه المفاجيء، قال تعالى: ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ١ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ٢ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ٣ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٤﴾ [النجم: ٦ - ٩].

ومن ذلك رؤية النبي ﷺ لجبريل عليه السلام، في صورته الملكية، مرة أخرى عند سِدرة المنتهى، ورؤية الآيات الكبرى، ونفي أن يكون بصَرُ النبي قد زاغ أو طغى، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۚ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۚ﴾ [النجم: ١٣ - ١٨]. فرؤية النبي ﷺ لجبريل ولعجائب الملكوت، كانت مفاجئة ومدهشة، كأنها وميضُ الشهاب، كما أن زَيْغَ البَصَرِ وطُغيانه يُشبهان اللَّمعانَ والوَميضَ، في مُقابلِ النَّظَرِ الدائم الذي يُشبهُ اتِّساقَ النّجم في مداره وتألُّقه في السَّماء.

ومثل ذلك اتِّباعُ الظَّنِّ وظلماته والابتعادُ عن ضياءِ الحقِّ ونورِ العلم في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ﴾ [النجم: ٢٨]، فكأن الظَّنَّ وميضُ زائلٍ قياسًا بالحقِّ المضيء الرَّاسخ. ونحو ذلك كبائرُ الإثمِ بإزاء اللَّمَمِ في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْتَبُونَ كَيْدَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ﴾ [النجم: ٣٢]، فالكبائرُ لها رسوخٌ وخطر، واللَّمَمُ في جوارها كأنه وميضُ خاطفٍ سريعِ الزوالِ كضوءِ الشُّهب.

ومن تلك الموضوعاتِ المعروضة بأسلوبِ المُوازنة بينَ مشهدين، أحدهما أساسيٌّ غالبٌ، والآخرُ حركةٌ طارئةٌ خاطفةٌ، تُحاكي سقوطَ النّجم وهويّه، إهلاكُ المكذِّبين من الأممِ السابقة، بحركةٍ خاطفةٍ مفاجئةٍ بإزاء حياتهم التي تُمثلُ مشهدًا أساسيًا له امتدادٌ واستمرارٌ، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ وَثَمُودًا ۖ فَمَا أَتَقَىٰ ۚ﴾ [النجم: ٥٠ - ٥٤]، ومثل ذلك

مشهدُ القيامةِ الذي يُمثَّلُ أيضًا حركةً سريعةً مُفاجئةً بِإِزاءِ الحياةِ الدُّنيا وامتدادِها، قال تعالى: ﴿أَزِفَتِ الْأَزِيفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾﴾ [النجم: ٥٧ - ٥٨].

مِمَّا سَبَقَ يَظْهَرُ أَنَّ ثَمَّةَ مُنَاسِبَاتٍ دَلَالِيَّةٍ وَفَنِيَّةٍ وَاضِحَةً بَيْنَ الْقَسَمِ فِي افْتِتَاحِ سُورَةِ النِّجْمِ وَبَيْنَ مَضْمُونِهَا. وَهَذَا يُؤَكِّدُ أَنَّ الْقَسَمَ فِي افْتِتَاحِ السُّورِ وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ مَذْكُورًا إِلَّا أَنَّ مُنَاسِبَتَهُ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْجَوَابِ فَحَسَبَ، بَلْ تَشْمَلُ مَضْمُونَ السُّورَةِ وَمَا تَحْتَوِيهِ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ وَالْمَشَاهِدِ وَالْأَحْدَاثِ.

ثَانِيًا - الْقَسَمُ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ:

مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْقَسَمُ بِالسَّمَاءِ وَعَوَالِمِهَا، فِي افْتِتَاحِ السُّورِ، الْقَسَمُ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾﴾ [البروج: ١ - ٤]، وَالْبُرُوجُ: جَمْعُ بُرْجٍ، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهَا الْمَنَازِلُ الْاثْنَا عَشَرَ الَّتِي تَسِيرُ فِيهَا الشَّمْسُ، وَحَسُنَ الْقَسَمُ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ عَجِيبِ الْحِكْمَةِ، إِذْ إِنَّ سَيْرَ الشَّمْسِ الَّذِي تَرْتَبِطُ بِهِ مَصَالِحُ الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ يَكُونُ فِيهَا. وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهَا مَنَازِلُ الْقَمَرِ، وَالْقَسَمُ بِهَا لِمَا فِي سَيْرِ الْقَمَرِ وَحَرَكَتِهِ مِنَ الْأَثَارِ الْعَجِيبَةِ، وَالثَّلَاثُ أَنَّهَا عِظَامُ الْكَوَاكِبِ، وَسُمِّيَتْ بُرُوجًا لِظُهُورِهَا^(١).

وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ: هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، الَّذِي وُعِدَ فِيهِ النَّاسُ بِالْحَشْرِ وَالْجَزَاءِ، وَأَوَّلُ مَنَازِلِهِ قِيَامُ السَّاعَةِ. وَالشَّاهِدُ: هُوَ الَّذِي تَثَبَّتْ بِهِ الدَّعَاوَى وَالْحَقُوقُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْحَاضِرُ، فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ عُبِّرَ بِهِ عَنِ

(١) يُنْظَرُ: تَفْسِيرُ الرَّازِي ٣١: ١٠٦.

اسم الذات، لدلالته على مَنْ يَشْهَدُ بالحقوق يوم القيامة. والمشهود: اسمٌ مفعولٌ للفعل شَهِدَ عُبرَ به عن اسم الذات أيضًا، والمُرَادُ به ما في يوم القيامة من العجائب والأحوال التي يَشْهَدُهَا الخلق^(١).

فقد أقسم بالسماء وما فيها من مظاهر العظمة والحكمة والجمال، وعطفَ عليها يوم القيامة وما فيه من العظام والأحوال. وفي هذا القسم والمعطوفِ عليه مُقَابَلَةٌ بينَ مَشْهَدَيْنِ يُعْبَرُ الْأَوَّلُ عن الحكمة الإلهية والإبداع ودِقَّةِ النِّظامِ والتَّدْبِيرِ، وَيُعْبَرُ الثَّانِي عن نهاية النِّظام الكوني والانتقالِ إلى أحوال القيامة والحسابِ والأخذ والجزاء. والأولى أن يتعلَّقَ الشَّاهِدُ والمَشْهُودُ بعجائب الدُّنيا وأحوال القيامة معًا، فالخلائقُ التي تشهد لله بالوحدانية والحكمة والتَّدْبِيرِ من خلال السماء وبُروجها هي التي ستشهدُ لله تعالى بالعظمة والجبروت والتفَرُّدِ بالألوهية حين تُعاينُ أحوالَ القيامة وعجائبها.

أما جوابُ القسمِ فقليل هو قوله تعالى: ﴿قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾ [البروج: ٤]، وعليه معظمُ المُفسِّرينَ. وقيل: بل هو محذوفٌ تقديره: لَتُبْعَثَنَّ. وقيل بل تقديره: لُعينَ كُفَّارُ مَكَّةَ كما لُعينَ أصحابُ الأخدود، لأن معنى «قُتِلَ»: لُعينَ^(٢).

وأما مناسبة القسم للمُقَسَّمِ عليه، على اعتبار أنَّ جوابَ القسم هو قوله تعالى: ﴿قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾، فتتجلى في أنَّ الأخاديدَ خطوطٌ في الأرض، مُستَعِرَّةٌ بالنَّارِ، تُشَبِّهُ ما يُلَوِّحُ للناظرينَ في السماء من داراتٍ مُتَلَائِثَةٍ بأنوار النُّجُومِ اللَّامعة، الشَّبيهِة بتلْهُبِ النَّارِ، التي سَمَّاها العربُ

(١) يُنظر: الكشاف ٤: ٧٢٩.

(٢) يُنظر: الكشاف ٤: ٧٢٩، وتفسير القرطبي ١٩: ٢٨٦.

بُروجاً^(١). وفي تشبيهه أخاديد الأرض بروج السماء إشارة إلى أن الله تعالى محيطٌ بهم، وقاهرٌ لهم، ومُتصرفٌ بمآلهم.

يُضاف إلى ذلك وجودُ مُقابلةٍ بين بروج السماء المُشعة بالنور، التي ينظر إليها الناس بإعجابٍ وتفاؤلٍ لارتباطها بمعاشهم وأرزاقهم، وهدايتهم في البر والبحر، وإرشادهم إلى الإيمان بالخالق المبدع، والصانع المتفرد، وبين أخاديد الأرض المُلتهبة بالنار، التي احتفرتها الطغاة المتألهون، لصرف المؤمنين عن الهدى أو إحراقهم فيها. فبروج السماء من مظاهر الإبداع الإلهي الحق، والرحمة بالبشر، أما الأخاديد فمظهر من مظاهر طغيان البشر وتماديهم في الباطل.

ومن أوجه المناسبة بين القسم وجوابه تهديدُ أصحاب الأخدود بنار جهنم، ففي اليوم الموعود سوف تنتثر الكواكب والنجوم وتنفضر السماء، ثم يأتي الحشر والجزاء، فيكون ذكرُ الأخدود تلميحاً إلى ما سينزل بأصحابه من عذاب جهنم.

ومما يُستنتج من أوجه المناسبة أن أصحاب الأخدود كان يكفيهم للاعتبار والإيمان أن ينظروا في بروج السماء، التي تُشبه أخاديدهم، ويتأملوا عظمتها ودقة نظامها، ولكنهم نظروا فجحدوا، ثم انتقموا من المؤمنين. ولما أنكروا آيات الله في السماء وكفروا لم يبق أمامهم إلا اليوم الموعود وما يتلوهُ من عذاب النار.

هذا بالنسبة إلى ما يمكن استنتاجه من مناسبات دلالية وفنية بين ألفاظ القسم وجوابه، على اعتبار أن جواب القسم مذكور، وهو قوله

(١) التحرير والتنوير ٣٠: ٢٣٧.

تعالى: ﴿قِيلَ اصْحَبْ الْأَخْذُودَ﴾. أما المناسبة بين ألفاظ القسم ومضمون السورة ففيما يلي عرضها.

إن مضمون السورة يدور حول تصوير ما يفعله الجبابرة المتألهون بالفئة المؤمنة، وما يوقعونه بهم من صنوف العذاب وألوان الشر، انتقاماً منهم لإيمانهم بالله تعالى فحسب، قال تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: ٨].

وفي المقابل تؤكد السورة على حقيقة أن الله تعالى عالم بما يفعله الطغاة بالمؤمنين، وشاهد على عنتهم وعنادهم، ومحيط بمكرهم وتجبرهم، ولذلك يتوعدّهم بالبطش بهم في الدنيا، والتنكيل بهم في الآخرة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: ١٠].

ثم تنتقل السورة إلى مواساة المؤمنين، وتصبيرهم على ما يلاقونه من الأذى والظلم، بوعدهم بالجنة وتبشيرهم بالنجاة والفوز، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ [البروج: ١١].

ومناسبة ألفاظ القسم لذكر الجنة والتار تتمثل في أن السماء وبروجها آيات تهدي إلى عظمة الخالق ووحدانيته، وتدل على كمال قدرته، وتعبر أيضاً عن الحياة الدنيا، حيث يكون النظام الكوني قائماً متناسقاً، والسماء معمورة بالكواكب والنجوم. فالدنيا دار العبادة، وبروج السماء من أعظم الآيات التي تدعوا إلى الاعتبار والإيمان، وأقربها إلى الحس الإنساني، فمن نظر واعتبر وآمن وأخلص العبودية لله فهو آمن في

اليوم الموعود، مسرور في يوم الجزاء، مُبتهج بما يجده في الجنة من السعادة والنعيم. ومن لم يعتبر بآيات الله، ولم يخلص له العبودية في الدنيا، نزل به الفزع الأكبر في اليوم الموعود، وأصابه الجزع يوم الجزاء، ثم الخسران والتردي في النار.

ثم تنتقل السورة إلى تهديد كفار مكة، وغيرهم من الجبابرة الطغاة، بالبطش والجبروت، والتنكيل بهم في الدنيا والآخرة، وفي الوقت ذاته تلقى على المؤمنين نفحات الرحمة والود، فيجري سياق السورة وفق إيقاع متناوب يعلو ويجهش بما يلائم تهديد الطغاة وإنذارهم، ثم يهدأ ويلين بما يليق بالمؤمنين من المغفرة والرحمة، قال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٢ إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَيَعِيدُ ۝١٣ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝١٤ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝١٥﴾ قَالَ لَمَّا يَرِيدُ ﴿١٦﴾ [البروج: ١٢ - ١٦].

وهذا السياق يناسبه القسم بالسما ذات البروج، فيما يخص رحمة الله بالمؤمنين، لأن السماء وما فيها من العوالم خزانة الغيث، ومبعث الرزق، ومرتقى البصر في التأمل والاعتبار، ومهوى الأئدة في التطلّع إلى المغفرة والرحمة. ويناسبه القسم باليوم الموعود فيما يخص الطغاة، لأن فيه نزول الألقاب والأمجاد، وتتمزق فيه أقنعة الباطل، وأثواب الظلم والتعالي، ويشرق نور الحق واليقين، فلا ملوك ولا سلطان إلا الله تعالى.

وفي خاتمة السورة يستمر سياق الوعيد، فيثبت الإيقاع عند مستوى الشدة إلى نهاية السورة، حيث يعرض ما حلّ بالجبابرة من الأمم السابقة، وما ينتظر كفار مكة من العذاب والتنكيل، ويُقرّر إحاطة الله تعالى بالكفار وقدرته عليهم، مع التأكيد على عظمة القرآن الكريم وعلوه وخلوده، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝١٧ فِرْعَوْنُ وَثَمُودَ ۝١٨﴾ بَلِ

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ ﴿١١﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿١٢﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿١٣﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿١٤﴾ [البروج: ١٧ - ٢٢]. وهذه الخاتمة تناسبها ألفاظ القسم من جهة أن من يرسل الساعة ويحشر الخلائق للحساب والجزاء، في اليوم الموعود، قادر أن ينزل بالكافرين عذاب الدنيا، كما فعل بفرعون وشمود. ومن جهة أن الذي أتقن خلق السماء ذات البروج هو الذي أحكم آيات القرآن الكريم، فالسمااء من إبداعه، والقرآن من كلامه. ومن جهة أن قدرة الله وإحاطته بالناس، وإهلاكه للجبابرة، وإنزاله للقرآن الكريم، كلها أمور مشهودة لا ينكرها إلا جاحد منغمس في الباطل والعناد.

ومن الناحية الفنية فإن ألفاظ القسم تتضمن مقابلة بين مشهدين، فالسمااء ذات البروج تدل، كما تقدم، على الحياة الدنيا، ودقة النظام الكوني، وعجائب الخلق، على حين يدل اليوم الموعود على الآخرة، التي يتهدم فيها النظام الكوني، ويحشر الناس للحساب والجزاء، ثم دخول الجنة أو النار. والمشهدان يعبران عن عظمة الخالق، وكمال قدرته، وتفرد بالملك واللوهية.

والشورة أيضا عرضت بعض موضوعاتها بأسلوب المقابلة بين مشهدين، أحدهما يتجلى فيه الشرور والرحمة، والآخر يظهر فيه الوعيد والغضب، ومن ذلك مصير الطغاة إلى النار، ومآل المؤمنين إلى الجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾﴾ [البروج: ١٠ - ١١]. ونحو ذلك الحديث عن البطش والعذاب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾﴾ [البروج: ١٢]، في مقابل المغفرة والود في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ﴿١٣﴾﴾ [البروج: ١٣].

ويغلب على أسلوب السورة قصرُ الآيات، وانتهاء الفواصل بأحرفِ القَلقلة الشديدة، وهذا جعل شِدَّة الإيقاع غالبَةً على السورة عامَّةً، كما يغلب على أحداثها وموضوعاتها الإيجازُ والإجمال.

يُضاف إلى كلِّ ما تقدَّم وجودُ مناسبةٍ لفظيةٍ تمثَّلت في تكرر لفظ الشهادة مرتَّين في القسم في قوله تعالى: ﴿وَشَهِدْ وَمَشْهُودٌ﴾ [البروج: ٣]، ومرَّتَين في السورة في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ [البروج: ٧]، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [البروج: ٩].

مما تقدَّم يظهرُ أنَّ ثَمَّةَ مناسباتٍ دلاليةٍ وفنيةٍ ولفظيةٍ بين ألفاظ القسم في افتتاح سورة البروج، وبين جوابيه ومضمون السورة عامَّةً.

ثالثاً - القسمُ بالسَّماءِ والطَّارِقِ:

ومن المواضع التي وردَ فيها القسمُ بالسَّماءِ وعوالمِها، في افتتاح السُّور، القسمُ بالسَّماءِ والطَّارِقِ في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ [١] وَمَا أَذْرَكَ مَا الطَّارِقُ [٢] النَّجْمُ الثَّاقِبُ [٣] إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ [٤] [الطارق: ١-٤]. والطارِق هو: اسمُ فاعلٍ للفعل طَرَقَ، عبَّرَ به عن اسم الذات للمبالغة، لأنَّ المراد به جنسٌ يُدرك بالحواس. والطُّروق: الإتيانُ ليلاً وأصله الضرب. والطارِق: لفظٌ عامٌ يحتمل الكثيرَ من وجوه التَّقدير والتأويل، إلا أنَّ اقترانه بالسَّماء هو تخصيصٌ أوَّلُ له، أي إنَّه من عوالمِ السَّماء دون غيرها، ثم جاء التَّخصيصُ الثاني له بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الطَّارِقُ﴾ [٥] النَّجْمُ الثَّاقِبُ [٦] [الطارق: ٢-٣]. والثاقِب: اسم فاعل للفعل ثَقَبَ، وهو صفة

للنجم الذي فسّر به الطّارق. ووُصِف النّجم بأنّه ثاقِبٌ، لأنّه يَنْقُبُ الظُّلْمَةَ بضوئه أي يَنْفِذُ فيها^(١).

وقد ورد في تفسير النّجم الثاقِب آراءٌ كثيرة^(٢)، أظهرها أنّ المراد به كلّ نجمٍ مُشِعٍّ، فتكون «أل» جنسيّةً للاستغراق الحقيقي. ولعلّ أكثر النّجوم إشعاعاً هي الشُّهُب، وإليه مال الزّمخشري ورجّحه، ولم يذكر غيره، فقال: «قلت: أراد الله عزّ من قائل: أن يُقسم بالنّجم الثاقِبِ تعظيماً له، لِمَا عُرِف فيه من عجيبِ القدرة ولطيفِ الحكمة، وأن يُنبّه على ذلك، فجاء بما هو صفةٌ مشتركةٌ بينه وبين غيره، وهو الطّارق، ثم قال: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الطّارِقُ﴾؟ ثم فسّره بقوله: ﴿النّجم الثاقِبُ﴾، كلّ هذا إظهارٌ لفخامة شأنه»^(٣).

«والمُقَسَّم عليه ههنا حالُ النفسِ الإنسانيّة والاعتناء بها، وإقامة الحَفَظَةِ عليها، وأنّها لم تُتركْ سُدىً، بل قد أرصدَ عليها مَنْ يَحْفَظُ عليها أعمالها ويُحصيها. فأقسم سبحانه أنه ما من نفسٍ إلا عليها حافظٌ من الملائكة يَحْفَظُ عملها وقولها، ويُحصي ما تكتسبُ من خيرٍ أو شرٍّ»^(٤).

وأما مناسبة القسم للمُقَسَّم عليه فلم أعثر على قولٍ شافٍ فيها، وهي تنجلى، والله أعلم، في المُقابلة بين حفظ السّماء من الشّياطين، وحفظ النفسِ الإنسانيّة من وساوسهم وأوهامهم وإيذائهم، فالسّماءُ خَلْقٌ

(١) يُنظر: تفسير الرازي ٣١: ١١٧ - ١١٨.

(٢) يُنظر في تلك الآراء: تفسير القرطبي ٢٠: ١ - ٣، والبحر المحيط ١٠: ٤٤٨ - ٤٥٠.

(٣) الكشف ٤: ٧٣٤.

(٤) البيان في أقسام القرآن ص ١٠١.

عظيم يدلُّ على الحكمة الإلهية والصنعة الربانية المتفردة، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٨﴾﴾ [الغاشية: ١٧ - ١٨]، وكذلك النفس الإنسانية وما فيها من معجزات الخلق وعجائبه، قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿١٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١١﴾﴾ [الذاريات: ٢٠ - ٢١]، والسَّمَاءُ محفوظة بالشُّهُبِ، قال تعالى: ﴿إِنَّا رَزَقْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا زِينَةً الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴿٧﴾﴾ [الصفات: ٦ - ٧]، والنفس الإنسانية محفوظة أيضًا بالملائكة الموكِّلين بها، قال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿١١﴾﴾ [الرعد: ١١]. وبناءً على هذه المقابلة يكون المراد بالحافظ، والله أعلم: الذي يحفظ الإنسان من كيد الشياطين وإيذائهم، وليس الذي يُحصي أعمال الإنسان ويكتبها، خلافاً لما عليه جمهور المفسرين.

ومناسبة ألفاظ القسم لمضمون السورة تتجلى في أن السَّمَاءَ هي أعظم ما يراه الحسُّ الإنساني من عجائب الخلق والتكوين، وعطف «الطارق» عليها يدلُّ على وقت الليل، حيث تظهر السماءُ مُزَيَّنَةً بالكواكب والنجوم، شاهدة بما فيها من مجرات واسعة، ودورات متألثة، وأسرار غامضة، ونظام عجيب، على عظمة الخالق سبحانه، وتفرده بالملك والخلق والإبداع.

يُضاف إلى ذلك أن السَّمَاءَ في سكون الليل هي مجالٌ واسعٌ للنظر والتأمل، وصفحةٌ باهرةٌ للتفكير الهادئ العميق، ولوحةٌ فنيةٌ تُداعبُ خواطر الرُّوح، وأحاسيس الوجدان.

فكم حملت نجومها من أمنيات البشر، وكم باحوا على مرآها بأحلامهم، وكم بثوها نجوى قلوبهم، وخرقة أكبادهم!

وكم ارتفعت إليها شكواهم، وأنينُ نفوسهم من ضيق الحياة، وألم
المُعاناة، وكم شاركوها أفراحهم وسعادتهم وأنسهم!

وكم استمعت إلى عُشّاق أتلّفهم الحُب، وإلى أتقياء هزّهم الشوق،
وإلى مُستضعفين ضاقت بهم سبلُ الحياة، وأرهقتهم قيودُ الظلم!

وكم استلهم من نورها الشعراء، وأبدع في التّغني بجمالها الخطباء،
وكم كانت رسلٌ فنٌ وإبداعٌ وإلهام!

وما تلك الشُّهُبُ المُنطلقة في صمتِ الليل، مُحفوفةٌ بمواكب
النُّجوم، إلا أصابعُ حنانٍ وعطف، وأناملُ ناعمةٍ طاهرة، تجذب العيون،
لتسري عبر صفائها، ونظرها الحالم المتأمل، إلى أعماق القلوب،
فتوقظها وتملؤها بالسكينة والرزقة والحُب!

إنّها السَّمَاءُ والطَّارِق، والليلُ الساكن الهادئ، والنُّجومُ المُتلاثلةُ في
مَجَرَّاتِها ومَدَارَاتِها، التي تُناجي بضوئها الخافت اللطيف، وانتظامها في
عقودٍ تمتدّ في مجاهيل الفضاء، ضميرَ الإنسان وفؤاده، وتتصلّ عبر
التأمل بغوامض فكره وقلبه.

فإذا كان القسمُ بالسَّمَاءِ والطَّارِق يُوحى بكل هذه الخواطر،
ويستحضر كلّ ما في القلوب من العواطف والمشاعر، فلا عجب أن
يكون مضمونُ السُّورة هادئ الإيقاع يتناسب مع عمق التأمل في سكون
الليل، واتساع السَّمَاء، وامتدادِ المَجَرَّات، ولطافة النُّجوم. ولا عجب
أيضاً أن يشتدّ في خاتمة السُّورة ويتسارع وقعه محاكاةً سرعة سقوط
الشهاب المُقسَم به في افتتاح السُّورة.

فالسورة تبدأ بعد القسم وجوابه بدعوة الإنسان إلى التأمل في ذاته، وكيفية خلقه، وتبصيره من خلال ذلك بعظمة الخالق وقدرته على إحيائه بعد الموت، قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۗ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۚ﴾ [الطارق: ٥ - ٨]. والحديث عن خلق الإنسان وإحيائه بعد الموت يُناسبه القسم بالسَّماء والطارق، لأنَّ السَّماء، كما تقدَّم، هي أعظم ما يراه الجشُّ الإنساني من عجائب الخلق والتكوين، فيكون قد أقسم بأعظم مخلوقاته لإثبات ما هو أدنى منها، وهو خلق الإنسان. وهي المناسبة الدلالية.

ثم تنتقل السورة إلى التلميح بيوم الحساب والجزاء، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۚ﴾ ﴿فَأَلَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٌ ۚ﴾ [الطارق: ٩ - ١٠]، وتشفعُ هذا التلميح بقسم جديد، يشتدُّ عنده الإيقاع حتى نهاية السورة، ويُعبِّرُ عما تجودُ به السَّماء من نعمة الغيث، وما تُخرجه الأرض من أخلاط الثَّبات وأنواع الكُنوز، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الرَّجْعِ ۚ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّالِخِ ۚ﴾ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ﴾ ﴿وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۚ﴾ [الطارق: ١١ - ١٤]. وهذا القسم يُناسبه افتتاحُ السورة من الناحيتين اللفظية والدلالية.

وأخيراً تنتقل السورة إلى وعيد الكفار وتهديدهم بعذاب الدنيا والآخرة، وقد جاء إيقاعُ الخاتمة في غاية الشدَّة، مُتناسباً في شِدَّة وقَعه مع قَسَمين سابقين، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ﴾ ﴿وَإَكِيدُ كَيْدًا ۚ﴾ ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَتَيْنَهُمُ رُؤُوسًا ۚ﴾ [الطارق: ١٥ - ١٧]. وهذه الخاتمة يُناسبها القسم بالسَّماء والطارق، باعتبار أنَّ الشَّهَبَ تُقذفُ بها الشَّياطينُ وتُحرق، فهي رمزٌ لما يمكن أن ينزل بالكافرين من الصَّواعق والعذاب، يُضاف إلى ذلك أنَّ السَّماء التي تنزل منها الرُّحمة والغيث، والأرض التي تخرجُ

منها المنافع والكنوز، كلتاها بأمر الله تُنزلان بالكافرين العذاب والزلازل والدمار.

هذا بالنسبة إلى المناسبات الدلالية، أما المناسبات الفنية فتتمثل في المقابلات المتعددة بين النجم الثاقب للظلمة وأمور الخلق وعجائبه، فالنجم الثاقب ينفذ في الظلمة، والماء الدافق الذي خلق منه الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب، قال تعالى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۖ﴾ [الطارق: ٦-٧]، والسرائر أيضا تُشبه الظلمة، وسيظهر الله تعالى مكنونها واضحا كما تنبثق الشهب وسط الظلام، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۚ﴾ ﴿قَالَ لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۚ﴾ [الطارق: ٩-١٠].

والنجم الثاقب الذي ينفذ في الظلمة يُشبه المطر الذي يخرج من زكام الغيوم، كما يُشبه ما تتصدع عنه الأرض أي تشقق من النبات والكنوز، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ﴾ ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّعِجِ ۚ﴾ [الطارق: ١١-١٣]. والقول الفصل يُشبه أيضا النجم الثاقب، على حين أن الهزل والتخبط واللجاج في الباطل تُشبه الظلمة التي يثقبها الشهاب، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۚ﴾ ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ۚ﴾ [الطارق: ١٣-١٤]، وكذلك كيد الكافرين وتخبطهم يُشبه الظلمة، ومجازاة الله تعالى لهم على كيدهم تُشبه وضوح النجم الثاقب، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ﴾ ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا ۚ﴾ [الطارق: ١٥-١٦].

مما تقدم يظهر أن القسم بالسماء والطارق يُناسب مضمون السورة كلها، ولا تقتصر المناسبة على الأمور الدلالية واللفظية، بل تتعداها إلى النواحي الفنية التي تتمثل في المقابلات المتعددة التي عرضتها فيما سبق.

رابعًا - القَسَمُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاها:

ومن المَوَاضِعِ التي وردَ فيها القَسَمُ بعوالمِ السَّمَاءِ افتتاحُ سورةِ الشَّمْسِ، إذ أقسَمَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاها في قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ③ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَدَّلَهَا ⑤ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ⑥ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ⑦ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّهَا ⑨ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ⑩﴾ [الشَّمْس: ١ - ١٠].

والضُّحَى في الأصل: انبساطُ الشَّمْسِ وامتدادُ النَّهارِ، وسُمِّيَ الوقتُ به^(١). فهو من النَّاحِيَةِ الصَّرْفِيَّةِ مصدرٌ للفعل ضَحِيَ يَضْحِي، غُبِرَ به عن اسمِ الذَّاتِ للمبالغة^(٢). والشَّمْسُ والقَمَرُ من أعظمِ الآياتِ الدَّالَّةِ على عَظَمَةِ الخالقِ سُبْحانَهُ، وأقربُها إلى الحِسِّ الإنسانيِّ، وخاصَّةً أنَّ الكثيرَ من المنافعِ التي سَخَّرَها اللهُ تعالى لأهلِ الأرضِ مُرتَبِطٌ بحركةِ الشَّمْسِ والقَمَرِ.

وقد أقسَمَ المولى عزَّ وجلَّ بِالشَّمْسِ وانبساطِها في وقتِ الضُّحَى حيثُ تكونُ في غايةِ وضوحِها، واعتدالِ حرارتِها، قَريبَةً من النَّفْسِ الإنسانيَّةِ المُتَطَلِّعَةِ إلى الأملِ فيما يأتي به النَّهارُ من الأرزاقِ، وما يتحقَّقُ لها فيه من الأمنياتِ.

ثم عطفَ عليها قولَهُ: ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ②﴾، لإظهارِ أنَّ آياتِ اللهِ العَظِيمَةِ لا تَغيبُ عن الحِسِّ الإنسانيِّ، فالشَّمْسُ تُوقِظُ ضميرَ الإنسانِ وتُوجِّهُهُ إلى التأملِ في عَظَمَةِ الخالقِ طوالَ النَّهارِ، فإذا انطَوَّت في ظِلْمَةِ

(١) مفردات القرآن ص ٥٠٢.

(٢) يُنظر، المفصل في تفسير الجلالين ص ٥٨٢.

اللَّيْلِ أَعْقَبَهَا الْقَمَرُ يَنْشُرُ أَنْوَارَهُ مُدَاعِبًا وَجَدَانِ الْإِنْسَانَ، وَاعِظًا بِلِسَانِ الْحَالِ، مُذَكِّرًا بِأَنَّ وَرَاءَ الْأَنْوَارِ الْهَادِثَةِ خَالِقًا مُبْدِعًا، وَإِلَهَا مُتَفَرِّدًا بِالْمُلْكِ. «وَبَيْنَ الْقَمَرِ وَالْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ وَدُّ قَدِيمٌ مُوَعِّلٌ فِي السَّرَائِرِ وَالْأَعْمَاقِ، غَائِرٌ فِي شِعَابِ الضَّمِيرِ، يَتَرَقَّرُ وَيَسْتَيْقِظُ كُلَّمَا التَّقَى بِهِ الْقَلْبُ فِي آيَةٍ حَالٍ. وَلِلْقَمَرِ هَمَسَاتٌ وَإِحْهَاتٌ لِلْقَلْبِ، وَسُبُّحاتٌ وَتَسْبِيحاتٌ لِلخَالِقِ، يَكَادُ يَسْمَعُهَا الْقَلْبُ الشَّاعِرُ فِي نُورِ الْقَمَرِ الْمُنْسَابِ.. وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَشْعُرُ أحيانًا أَنَّهُ يُسَبِّحُ فِي فَيْضِ الثُّورِ الْغَامِرِ فِي اللَّيْلِ الْقَمَرَاءِ، وَيَغْسِلُ أَدْرَانَهُ، وَيَرْتَوِي، وَيُعَانِقُ هَذَا الثُّورَ الْحَبِيبَ وَيَسْتَرُوحُ فِيهِ رُوحَ اللَّهِ»^(١).

فالقسمُ بالشمسِ في وقت الإشراقِ الرَّائِقِ، وبالْقَمَرِ الَّذِي يُرْمِلُ أَشْعَتَهُ السَّاحِرَةَ فِي هَدْوِ اللَّيْلِ، لَهُ ارْتِبَاطٌ وَثِيقٌ بِالنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَا يَهِيْجُ فِيهَا مِنْ تَأْمُّلاتٍ وَعَوَاطِفَ، وَهَذَا يُنَاسِبُ تَمَامًا أَنْ يَقْتَرَنَ الْقِسْمُ بِالْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِالنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَا أَنْطَ بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِهْتِدَاءِ وَالْعِبَادَةِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

إنَّهَا دَعْوَةٌ لِلتَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ فِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ، الْمَحْسُوسَةِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ أَوْقَاتِ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، لِلإِهْتِدَاءِ بِهَا إِلَى الْخَالِقِ الْمُدَبِّرِ، وَهِيَ دَعْوَةٌ تَقُومُ عَلَى بَسَاطَةِ الْحُبِّ وَالْجَمَالِ، وَاللُّطْفِ وَالْأُنْسِ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ، وَقَدْ اخْتَارَ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ لِلْقِسْمِ أَجْمَلَ مَخْلُوقَاتِهِ، الْمُتَحَلِّيةِ بِالضِّيَاءِ وَالثُّورِ، وَالْأَلْفَةِ وَالْوُضُوحِ، وَالْقَرِيبَةِ جَدًّا مِنْ مَشَاعِرِ النُّفُوسِ، وَالتِّي يَتَلَذَّذُ الْبَصَرُ بِفَضْلِ وَجُودِهَا، وَهُوَ يَجُولُ فِي عَجَائِبِ الدُّنْيَا.

(١) في ظلال القرآن ٦، ٣٩١٦.

وبعد أن أقسم بالشمس والقمر أتبع ذلك بالنهار والليل، بقوله: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰهَا ۖ (٢) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ۖ (٣)﴾، والضمير في «جلاها ويغشاها» فيه عِدَّة أقوال، أظهرها أنه يعود على الأرض^(١)، فالنهار يكشفها ويظهر ما فيها من الحسن والعجائب، والليل يغطيها بالظلمة فتستتر، ليتفرغ القلب إلى التأمل فيما يظهر في الليل من عجائب السماء وتناثر الكواكب والنجوم.

فذكر النهار والليل كأنه توطئة لما يأتي بعده من ذكر السماء والأرض في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهَا ۖ (٤) وَالْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا ۖ (٥)﴾، و«ما» مصدرية في الموضعين، والتقدير: والسماء وبناؤها، والأرض وطحورها، أي تسويتها وتمهيدها^(٢). ففي الليل ترى عجائب السماء ودقة بناؤها، وفي النهار ترى ألوان الأرض وعوالمها، وحكمة الخالق في بسطها لتكون ملائمة للحياة.

ثم أتبع السماء والأرض بذكر النفس الإنسانية، إيداناً بأن خلق الإنسان لا تنقضي عجائبه، كما لا تنقضي عجائب السماء والأرض، فقال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۖ (٦) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ (٧)﴾، و«ما» أيضاً مصدرية تناسب العطف على ما قبلها، والتقدير: ونفس وتسويتها، ومعنى سواها: أنشأها وعدل تكوينها في أحسن تقويم^(٣). فالله تعالى أقسم بالسماء والأرض والنفس، باعتبارها مخلوقات عظيمة تنطوي على

(١) يُنظر: تفسير القرطبي ٢١، ٧٤.

(٢) وقيل في «ما»: إنها موصولة بمعنى: من، تعود على الله تعالى، والتقدير: والسماء ومن بناها... يُنظر: الدر المصون ١١، ١٨.

(٣) يُنظر: المفصل في تفسير الجلالين ص ٢١٢٥.

ما لا يُحصى من الأسرار والحكم، كما أقسم بالشمس والقمر لارتباط حركتهما وضيائهما بمنافع البشر ومصالحهم.

ولكن النفس الإنسانية، التي سخر الله تعالى لها ما في السماوات والأرض للانتفاع والتأمل، مكلفة بالنظر في أسرار الكون وعجائبه للاستدلال بها على الخالق عز وجل، والاهتداء والتوحيد والعبادة، فأتى الله تعالى إنعامه عليها بأن بصّرها وعرفها بطريقي التقوى والفجور، ثم تركها تختار ليكون الجزاء في النهاية مبيّناً على اختيارها ومسيرتها وعملها وكسبها، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّهَا ①﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ②، و«من» اسم موصول يعود على الإنسان، وزكاها معناه: طهرها ونمّاها بالخيرات، ودساها معناه: أخفاها وحقرها أي وصغر قدرها بالمعاصي والبخل بما يجب^(١).

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّهَا ①﴾ هو جواب القسم^(٢)، وقال الزمخشري: «فإن قلت: فأين جواب القسم؟ قلت: هو محذوف تقديره: لئدمدمن الله عليهم، أي: على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله ﷺ، كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحاً. وأما ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّهَا ①﴾ فكلام تابع لقوله: ﴿فَأَلَمَها فُجُورَها وَتَقَوَّيَها ③﴾ على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم في شيء»^(٣).

(١) يُنظر: تفسير ابن عطية ٥: ٤٨٨.

(٢) يُنظر: التبيان في إعراب القرآن ٢: ١٢٩٠.

(٣) الكشف ٤: ٧٦٠. والذممة: البطش والعنكيل.

فالمُقَسَّم عليه كما يظهر من كلام الزمخشري محذوف تدلُّ عليه قصَّةُ
ثمود، أي إنَّ مضمونَ السُّورة وما يَحْمِلُهُ من الإيحاءاتِ هو المُقَسَّم عليه.
وقد توضحَت فيما سبق العلاقة بين الألفاظ المُقسَّم بها، ويُمكن أن
يُضاف على سبيل التلخيص أنَّ السَّمَاءَ والأَرْضَ والنَّفْسَ الإنسانيَّةَ من
المخلوقاتِ العظيمة التي تتجلَّى فيها أبدعُ أسرارِ الخلق، واقترائها معاً
فيه إيماءٌ إلى تسخيرِ السَّمَاءِ والأَرْضِ، بما فيهما من المَنافعِ الدُّنيويَّةِ
والأرزاقِ وأدلةِ الهداية، للنَّفْسِ الإنسانيَّةِ.

وهذا من عظيم لطفِ الله تعالى بالإنسان، إذ تكفَّلَ له بكلِّ أسبابِ
المَعَاشِ، فهيأَ له الأرضَ مَسْكناً، والسَّمَاءَ سَقَفاً، وجعلَ له آياتِ
الهداية في مُتناوَلِ حَشِّهِ ووجدانِهِ، مَبسُوطَةً أمامَ بصرِهِ، ومُختلِطَةً
بأحلامِهِ وتأمُّلاتِهِ.

أمَّا مناسبةُ ألفاظِ القسم لمضمونِ السُّورة فتتجلَّى في أنَّ مضمونها
يقتصرُ، بعد القسم وتبصيرِ النَّفسِ الإنسانيَّةِ بطريقي الخَيْرِ والشرِّ، على
عرضِ قصَّةِ ثمودَ وعصيانِها لنبي الله صالح عليه السلام، وما حلَّ بها من الهلاكِ
والانتقام، قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ ﴿١١﴾ فَقَالَ
لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ ﴿١٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۖ ﴿١٣﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۖ ﴿١٤﴾﴾ [الشمس: ١١ - ١٥].

ومناسبةُ هذه القصَّةِ للقسم في افتتاحِ السُّورة تتلخَّصُ في أنَّ ألفاظَ
القسم انتهت دلالاتها إلى النَّفسِ الإنسانيَّةِ وما يُمكن أن تختارَه من
طريقي التَّقوى والفلاح، أو الفُجورِ والخيبة، فكانت هذه القصَّةُ «نموذجاً
من نماذجِ الخيبة التي ينتهي إليها مَنْ يُدسِّي نفسه، فيحجبُها عن الهدى

وَيُدْنِسُهَا»^(١). وفي ذلك زيادة تبصير للإنسان بعاقبة البغي والفساد والفجور، كي يتبعد عن هذا الطريق، ويلزم طريق الهدى والنجاة.

أما المناسبة الفنية فتظهر في المقابلة بين النور والتقوى والفلاح من جهة، وبين الظلمة والضلال والخيبة من جهة أخرى، فالنور والظلمة دلت عليهما ألفاظ القسم، والتقوى والفلاح والضلال والخيبة دل عليها صريح اللفظ، في قوله تعالى: ﴿وَنَقِمْ وَفَاظًا مِّنْهَا ۖ فَالْمَهْمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۚ﴾ [الشمس: ٧ - ١٠].

واللافت للانتباه هو ورود أربعة ألفاظ في القسم تدل على النور، وهي الشمس والقمر والضحي والنهار، في مقابل لفظ واحد يدل على الظلمة وهو الليل. وهذا يوحي بوضوح طريق الهدى، والعناية الإلهية بكشفه أمام الإنسان، وبسط آياته وأدليته في متناول حسه ووجدانه.

أما اقتصار السورة على عرض قصة ثمود، باعتبارها نموذجاً من نماذج الخيبة والضلال، دون أن تعرض أحداثاً تمثل نماذج التقوى والنجاة، ففي هذا تلميح إلى أن الغالب على البشر إنكار الأدلة الإيمانية، مع وضوحها وكثرتها، والانغماس في الباطل، واختيار طريق الفجور والخسران!

مما تقدم يتضح أن ثمة مناسبات دلالية وفنية بين ألفاظ القسم في افتتاح سورة الشمس، وبين مضمون السورة. والتماس مثل هذه المناسبات يفيد في التعرف على دقة التعبير القرآني وسموه، وغناه بالعناصر الفنية والجمالية.

(١) في ظلال القرآن ٦، ٣٩١٨.

الفصل الثالث

القسم
بعوالم الأرض ومخلوقاتها

تشملُ عوالمُ الأرض كلَّ ما فيها من الجبال والبحار والأماكن والمخلوقات وغيرها، وما يتعاقب في جوّها من ظواهر الطبيعة كالليل والنهار والرياح والأعاصير والغيوم والأمطار وغيرها. وهذه العوالم تدلّ على عظمة الله، وكمال قدرته، لذلك أقسم ببعضها في افتتاح السُّور، كالليل والنهار والرياح، وبعض الأماكن المقدّسة، إضافةً إلى الحيوان والنبات.

القسم بالليل والنهار وأجزائهما

الليل والنهار من الآيات الباهرة التي تدلّ على عظمة الخالق تبارك وتعالى، وعلى قدرته وتصرّفه في هذا المَلَكُوت الذي يَذْخُرُ بالأسرار والحكم والعجائب، وهما من التواميس الكونية القريبة إلى الجسّ، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس ومعاشهم وأرزاقهم، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ ۚ فَحَوَّنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَددَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا ۝١٢﴾ [الإسراء: ١٢].

وقد ورد القسم بالليل والنهار وأوقائهما في افتتاح أربع سورٍ قرآنية، هي الفجر والليل والضحى والعصر. وفيما يلي عرضٌ لتلك المواضع، بحسب ترتيبها في المصحف الشريف، مع دراسة المناسبات الدلالية

والفنيَّة بين الألفاظ المُقسَم بها من جهة، ومضمون السُّور التي وردت في افتتاحها من جهة أخرى.

أولاً - القسم بالفجر:

في الفجر تبدأ ظلمة الليل بالارتحال، ويبدأ ضوء النهار بالانبثاق، فتختلط بقايا الظلمة بطلائع النور، الذي يداعب جس المخلوقات ويوقظها، فتنفض عن عيونها الرقاد، وتستعد للانطلاق في أرض الله الواسعة، وامتداد فضائه الفسيح، حاملة بمعاشيها وأرزاقها، مُبتهجة بيوم جديد، مُترقبة شروق الشمس، متطلعة بشوق إلى ما يأتي به النهار من الرزق والسُرور والجمال.

وفي الفجر يسود الصفاء في الآفاق، ويعم الهدوء أرجاء البسيطة، وتكون النفس الإنسانيَّة في غاية الراحة والسكينة، والفراغ من مشاغل الدنيا، والشوق إلى العبادة والتسبيح، والتطلع إلى مناجاة الخالق تبارك وتعالى، تستمد منه الرحمة والحنان والأنس، وتسأله الرضا والتوفيق.

وفي هذا الوقت تنطلق أصوات الدعاة، وتصدح في السماء تراتيل الأذان، وتهيأ المؤمن لموعده المَعهود مع الله تعالى، فيقف في صلاته خاشعاً، يتلو كلام الله، ويتقلب على وحي الشوق بين الركوع والسجود، ثم يأوي إلى الدعاء والتسبيح.

فالفجر موعد للقاء الله، والوقوف بين يديه، ومناجاته والتضرع إليه، موعد للنفس الإنسانيَّة مع السكينة والطمأنينة والرحمة، موعد تبرق فيه آمال الفؤاد، وتنبعث فيه أشواق الرُّوح، ويفوح فيه عبير القدسيَّة، والتجليات الربَّانيَّة.

وفي الفجر تتمزق أثواب الظلمة، وتتعانق خيوط الضياء، فتحتجب مواكب النجوم، مؤذنة بشروق الشمس، وتدفع أمواج النهار، وظهور الخلائق في حُلل الألوان.

حقاً إنه آية من آيات الله، التي تنطق بحكمته، وكمال قدرته، ولطافة تدبيره. فلا عجب أن يُقسم به، تنوياً بخطرته، وإرشاداً إلى ما ينطوي عليه من الحكم والعجائب.

وقد ورد القسم بالفجر في افتتاح السور في قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ۝١﴾ وليالٍ عشر ۝٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝٥﴾ [الفجر: ١-٥]. فالفجر هو الوقت الذي يبدأ فيه ظهور ضوء الصباح^(١)، وهو في الأصل مصدر فجر يفجر، أي شق، وسُمي به الوقت المعروف لأنه يفجر ظلمة الليل أي يشقها^(٢)، وهو المقصود في الآية، وفق ما رجّحه جمهور المفسرين، و«أل» فيه جنسية لتعريف ماهيته، لدلالته على حقيقة الفجر وعدم اختصاصه بفجر يوم مُحدّد^(٣).

أما الليالي العشر فقد رجّح عامة المفسرين أنها ليالي ذي الحجة، التي تؤدي فيها مناسك الحج^(٤). وجاءت نكرة من بين ما أُقسم به لأنها

(١) يُنظر: لسان العرب (فجر).

(٢) يُنظر: مفردات القرآن ص ٦٢٥، والتبيان في إعراب القرآن ١: ١٥٥، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي (ت ٨١٧هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ٤: ١٧٥، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٥٧.

(٣) يُنظر: تفسير الألوسي ١٥: ٣٣٥.

(٤) يُنظر: الإتيان في علوم القرآن للسيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٤، ٤: ٥٩، وفتح البيان في مقاصد القرآن

مَخْصُوصَةٌ بِفَضِيلَةٍ لَيْسَتْ لغيرِها مِنَ اللَّيالي (١). وَأَمَّا «الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ» فَالشَّفْعُ: مَا لَهُ زَوْجٌ، وَالْوَتْرُ: الْفَرْدُ. وَقَدْ كَثُرَتْ فِيهِمَا الْأَرَاءُ، بَحِثُ أَصْبَحَا أَقْرَبَ إِلَى عَدَمِ التَّحْدِيدِ وَوُضُوحِ الْمُرَادِ مِنْهُمَا (٢).

وَالَّذِي يُمَكِّنُ الْأَاطِمَيْنِ إِلَى إِيَّاهُ مِنْ آرَاءِ الْمَفْسِّرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْعَدْدُ، شَفْعُهُ وَوَتْرُهُ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الدَّقِيقَ مِنْهُمَا هُوَ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي، فَفِي تَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَتَتَابَعُ الشَّفْعُ وَالْوَتْرُ، وَالسِّيَاقُ يُقَوِّي ذَلِكَ لَوُرُودِهِمَا مَعَ الْفَجْرِ وَاللَّيَالِي، وَمَا يُحْتَمُّ ذَلِكَ مِنْ افْتِرَاضِ وَجُودِ مَنَاسِبَةٍ بَيْنَ الْفَافِظِ الْقَسَمِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَضْمُونِ الشُّورَةِ عَامَّةً، كَمَا سَيُظْهِرُ بَعْدَ قَلِيلٍ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ» مَعْنَاهُ: يَنْقُضِي وَيَمْضِي سَائِرًا فِي الظَّلَامِ (٣). وَقِيلَ: الْمَعْنَى يُسَرِّي فِيهِ أَيْ يُسَارُّ فِي ظُلْمَتِهِ (٤). وَالرَّأْيُ الْأَوَّلُ أَرْجَحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ فِيهِ مَنَاسِبَةً بَيْنَ انْبِلَاجِ ضَوْءِ الْفَجْرِ وَمُرُورِ وَقْتِ النَّهَارِ، وَبَيْنَ حُلُولِ الظَّلَامِ وَمُرُورِ وَقْتِ اللَّيْلِ.

فَالْمُرَادُ بِالْأَلْفَافِ الْمَذْكُورَةِ إِذْنُ جِنْسُهَا، دُونَ تَحْدِيدِهَا بِأَوَقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ، مَا عدا اللَّيَالِي الْعَشَرَ فِيهِ مَخْصُوصَةٌ بِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، أَيْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِالْفَجْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ الَّذِي يَمُرُّ وَقْتُهُ، بِاعْتِبَارِهَا تَدَلُّ عَلَى الْجِنْسِ، فَ«أَل» فِيهَا جِنْسِيَّةٌ لِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَةِ، وَجَاءَتْ اللَّيَالِي الْعَشَرُ نَكْرَةً، لِأَنَّهَا لَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهَا «أَل» لَكَانَتْ عَهْدِيَّةً، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلَا عُرِفَتْ بِإِلَامِ الْعَهْدِ، لِأَنَّهَا لَيَالٍ مَعْلُومَةٌ

(١) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ١٤: ٧٤٦.

(٢) يُنْظَرُ فِي تِلْكَ الْأَرَاءِ الَّتِي زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِينَ: تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٢٠: ٤٠.

(٣) يُنْظَرُ: التَّحْرِيرُ وَالْعَنُورُ ٣٠: ٣١٥.

(٤) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ١٤: ٧٤٧.

معهودة؟ قلت: لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة، ليكون الكلام أبعد من الألفاظ والتعمية»^(٥).

أما عن المناسبة بين ألفاظ القسم فقد توضح، فيما سبق من آراء المفسرين، أن القسم بالفجر يُعبر عن ابتداء النهار ومروء وقته، ومروء وقته يُستفاد من المقابلة بين الفجر والليل الذي يسري، فكما أن الليل يسري فمقابلته وهو النهار يمر ويَمضي، والقسم بالليل جاء مُكملاً للنهار الذي دل عليه الفجر، ومجموعهما يدل على تعاقب الليل والنهار وتتابع الزمن.

والشفع والوتر يستوعبان عدد الليالي والأيام وما يحدث فيهما من الأقدار والأرزاق وأمور الخلق والتدبير الإلهي. وبين هذه الألفاظ نبة على فضيلة الليالي العشر، التي تؤدي فيها مناسك الحج، «فإن الحج والنسك عبودية محضة لله، وذل وخضوع لعظمته، وذلك ضد ما وصف به عاداً وثمود وفرعون من العتو والتكبر والتجبر، فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله، وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم»^(٦).

وأما مناسبة الألفاظ المُقسَم بها لمضمون السورة فتتجلى في أن مدار هذه الألفاظ هو على الزمن، الذي يتألف من النهار وأجزائه، والليل وأقسامه، ثم يكون في تعاقب الليل والنهار، شفعاً ووتراً، امتداد الزمن وما يحدث فيه من الأقدار والأحكام والحوادث والمفاجآت والأرزاق وانقضاء الأجال وولادة الحياة وظهور الآيات، وغير ذلك من عجائب التدبير الإلهي وحكمته العظيمة.

(٥) يُنظر: الكشاف ٤: ٧٤٦.

(٦) التبيان في أقسام القرآن ص ٢٨.

والليالي العشر هي جزء من هذا الزمن المتتابع، وفي ذكرها إشارة إلى أن الله تعالى، خالق الفجر ومسير الليل والنهار، هو المستحق وحده للالوهية والعبادة.

وجواب القسم محذوف على رأي جمهور المفسرين^(١)، وهذا يعني أن القسم يتناول مضمون السورة كلها، كما ظهر سابقاً في أكثر من موضع.

والسورة تبدأ بعد القسم بتقرير هلاك عاد وثمود وآل فرعون، لأنهم عتوا وتجبروا وأفسدوا في الأرض، وذكر هؤلاء الأقوام يناسب الليالي العشر التي يتوجه فيها المؤمن إلى ربه عز وجل في منتهى الخشوع والعبودية والإخلاص، كما ظهر سابقاً. يُضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأقوام أهلكهم الله بعذاب من عنده أرسله عليهم في أيام وليال، بعضها شفع وبعضها وتر، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٌ خَاوِيَةٌ ۖ﴾ [الحاقة: ٦ - ٧].

وقال تعالى في ثمود: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۖ﴾ ١٥ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَا صَلِاحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ۖ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۖ﴾ ١٦ ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ ۖ﴾ ١٧ [هود: ٦٥ - ٦٧]، أما المدة التي أهلك الله تعالى فيها فرعون وقومه فهي غير مذكورة في القرآن الكريم، إلا أن بعض المفسرين أشار إلى أن الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام، حين دنا هلاك فرعون، أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، ثم

(١) يُنظر: الكشف ٤: ٧٤٧، ونفسير القرطبي ٢٠: ٤٣.

اتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَغْرَقُوا فِي نَهَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ^(١)، وهذه الأحداث تُناسبُ القسمَ بالفجرِ والليلِ الذي يسري والشفعِ والوترِ.

وتعرضُ السُّورةُ بعدَ هلاكِ عادٍ وثمودَ وفرعونَ ما يقوله الإنسانُ حينَ يَسْطُ اللَّهُ تعالى له الرِّزْقَ والنَّعيمَ، وما يقوله أيضًا حينَ يُضَيِّقُ اللَّهُ عليه الرِّزْقَ، ثم يُبيِّنُ اللَّهُ تعالى بعضَ أفعالِ الإنسانِ التي تكونُ سببًا لتضييقِ الرِّزْقِ، قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ^(١٧) وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ^(١٨) وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا^(١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا^(٢٠)﴾ [الفجر: ١٧ - ٢٠]، ومن المَعْلُومِ أنَّ نصيبَ الإنسانِ من الأرزاقِ إنما يأتيه في ثَلَاثِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ وامتدادِ الزَّمنِ، شَفَعِهِ وَوَتَرِهِ.

ثم تنتقلُ السُّورةُ إلى رصدِ مَشْهَدِ الْقِيَامَةِ، وما يَتَّبِعُهَا من الحَشْرِ والحسابِ والنَّعيمِ والعذابِ، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا^(٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا^(٢٢) وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى^(٢٣) يَقُولُ بَلِّغْتَنِي فَلِجَائِي^(٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا^(٢٥) وَلَا يُؤْنِقُ وِثَاقَهُ أَحَدًا^(٢٦)﴾ [الفجر: ٢١ - ٢٦]، فيومُ الْقِيَامَةِ وَتَرٌ، وبه يُخْتَمُ الزَّمنُ، ويتناثرُ النِّظامُ الكونيُّ الذي تبدو دِقَّتُهُ وعظمتُهُ في تتابعِ الزَّمنِ وتعاقبِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، ويظهرُ فيه الحقُّ كظهورِ الضَّوءِ عندَ انبلاجِ الفجرِ من رُكَامِ الظُّلْمَةِ والتَّخَبُّطِ.

(١) يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي (ت ٤٢٧هـ)، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، ط ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ١: ١٩٢، وتفسير البغوي (ت ٥١٠هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٢٠هـ، ١: ١١٤.

وتنتهي السورة بمخاطبة النفس المُطمئنة بقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخِلِي فِي عِبْدِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخِلِي جَنِّي ﴿٣٠﴾﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠]، فهذه النفس يدعوها الله تعالى أن تعود إلى مُستقرّها في الجنة، بعد رحلتها في الأرض، آمنة من كلّ خوف، مُطمئنة بأن الله يبرعها ويُفيض عليها كلّ الوُدّ والرّحمة.

هذه النفس كانت آمنة من تبدّل الأحوال مع تقلّب الليل والنهار، وأصبحت آمنة من العذاب والشقاء بعد أن عادت إلى ربّها مُكلّلة بعطفه ورضوانه.

أمّا المناسبة الفنيّة فتتجلّى في أنّ ألفاظ القسم يُعبّر فيها الفجر عن الانبثاق والظهور المُفاجئ، وترمز فيها الليالي العشر إلى امتداد الزمن، ويُشير سريان الليل إلى امتداد الزمن أيضًا وإلى ما يخفى عن الحس من المشاعر والأعمال والأحداث، كما يدلّ الشفع والوتر على العدّ والإحصاء والتتابع.

وأحداث السورة عُرضت بأسلوبٍ يُحاكي الإحياءات السابقة، ويُطابق مدلولاتها، فمما يدلّ على الانبثاق، والظهور المُفاجئ، ويُناسب القسم بالفجر، تصوير العذاب على صورة لسعة الشوط في قوله تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾﴾ [الفجر: ١٣]. ومن ذلك أخذ الكافرين وإهلاكهم بعذاب مُفاجئ يترصّدهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾﴾ [الفجر: ١٤].

ومما يدلّ على الانبثاق والظهور المُفاجئ، وتوالي الأشياء وتتابع الأحداث، والإحصاء والعدّ، قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ﴿١٥﴾﴾

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٣﴾ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذَكُرُ الْإِنْسَانَ
وَأَنَّهُ لَهُ الذِّكْرُ ﴿٢٤﴾ [الفجر: ٢١-٢٣]. فقد ذكر الزمخشري وجمهور
المُفسرين أن «ذَكَأَ ذَكَأً» مصدران في موضع الحال، والتقدير: مكرراً
عليها الذِّكْرُ كـ «عَلَّمْتُهُ الْحِسَابَ بَابًا بَابًا»، وقيل: الأولُ مفعولٌ مطلقٌ
والثاني توكيدٌ لفظيٌّ. أما «صَفًّا صَفًّا» فهما مصدران أيضاً في موضع
الحال كالذِّكْر، والتقدير: مُصْطَفَيْنِ أو ذوي صفوفٍ كثيرة. وقيل الأولُ
حالٌ، والثاني معطوفٌ عليه بحرف عطفٍ محذوف، والتقدير: صَفًّا
فَصَفًّا^(١). فَوُقوعُ الذِّكْرِ حدثٌ متكرِّرٌ، ومَجِيءُ الملائكةِ واصطفافُها صَفًّا
بعد صفٍّ يدلُّ على التتابع والتوالي، وذلك يُناسبُ اللَّيالي العشرَ
وسريانَ اللَّيْلِ والإحصاءَ والعَدَّ. أمَّا حدوثُ الذِّكْرِ ومَجِيءُ الملائكةِ
وبروزُ جهنَّمَ، واتِّعَاطُ الإنسانِ وصحوته بعد مُعَايِنَةِ أهوالِ الحَشَرِ، فكلُّها
أحداثٌ مُفاجِئَةٌ تُناسبُ انبثاقَ الفجرِ وولادته.

مِمَّا سَبَقَ يَتَّضِحُ أَنَّ أَلْفَاظَ الْقِسْمِ فِي افْتِتَاحِ الشُّورَةِ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً فِيمَا
بَيْنَهَا، كَمَا كَانَتْ مُنَاسِبَةً أَيْضًا لِمُضْمُونِ الشُّورَةِ وَأَحْدَاثِهَا مِنَ النَّوَاجِي
الدَّلَالِيَّةِ وَالْفَتِيَّةِ.

ثَانِيًا - الْقَسْمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ:

مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْقَسْمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَوْقَاتِهِمَا، فِي
افْتِتَاحِ الشُّورِ، الْقَسْمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾﴾ [الليل: ١-٤]، وَيَغْشَى:
يُغْطِي وَيَسْتُرُ، وَهُوَ فِعْلٌ مُتَعَدٍّ حُذِفَ مَفْعُولُهُ اخْتِصَارًا، وَالتَّحْدِيدُ: يُغْطِي

(١) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ٤: ٧٥١، وَالدَّرُ الْمَصُونُ ١١: ٧٩١، وَالْمَفْصَلُ فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالِينَ ص ٢١١٩.

ما بين السماء والأرض بظلامه. وتَجَلَّى: انكشَفَ وظهر. و«ما» في قوله تعالى: (وما خَلَقَ الذَّكَرَ والأنثى) مصدرية على رأي معظم المفسرين، فيكون قد أقسم بالليل حين يغشى الكون بظلمته، وبالنهار حين يظهر وينكشف، وبخلق الإنسان ذكراً وأنثى، والراجع أن المراد بالذكر والأنثى كل ذكر وأنثى من البشر، فتكون «أل» فيهما جنسية لاستغراق أفراد الجنس الذي دخلت عليه^(١).

وجواب القسم مذكور وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝١﴾، أي إن أعمالكم لمختلفة متنوعة، منها ما هو شرّ وضلال ومنها ما هو خير وهدي^(٢).

ومناسبة ألفاظ القسم لجوابه تتجلى في أن المراد بالذكر والأنثى أولاً تخصيصهما بالإنسان، وليس عموم دلتهما على كل حيوان، لأن السعي المشار إليه في جواب القسم يُنسب إلى العقلاء المكلفين، دون غيرهم من المخلوقات. والليل والنهار وخلق الإنسان من الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله تعالى وكمال قدرته، والليل والنهار هما ميدان السعي والكسب والعمل للإنسان سواء كان عمله في مجال الخير والهدى أم في مهاوي الشر والضلال.

فالإنسان إنما يسعى ويعمل ويكسب في وضوح النهار أو تحت أستار الليل، وجواب القسم يدل على تنوع أعمال الناس واختلافها. واختلاف الأعمال يناسبه اختلاف الليل والنهار، واختلاف الذكر

(١) يُنظر: مفردات القرآن ص ٦٠٧، وتفسير القرطبي ٢٠: ٨٠، والبحر المحيط ١٠: ٤٩٢، وتفسير الجلالين ص ٨١.

(٢) يُنظر: الباب في علوم الكتاب ٢٠: ٣٧٠.

والأنثى. يُضاف إلى ذلك أن الليل رمزٌ للتخبط والضلال، وأن النهار رمزٌ لوضوح المقاصد والهدى، وهذه الرمزية تستوفي أصناف الأعمال التي يقوم بها الناس في الليل والنهار^(١).

أما مناسبة ألفاظ القسم لمضمون السورة فتتمثل في أن السورة كلها تدور حول تصوير فريقين من الناس تميّز أحدهما عن الآخر باختلاف الأعمال ومقاصدها، فريق التزم الإيمان وسار في طريق الخير والهدى فسعيه محمودٌ وجزاؤه مشكورٌ، وفريق مضى في طريق الكفر والعناد والشّر والضلال فسعيه خائبٌ، ومصيره مشؤومٌ، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ۖ﴾ (٦) ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۖ﴾ (١٠) ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۖ﴾ (١١) [الليل: ٥ - ١١].

وفي هذا السياق، من الناحية الفتيّة، مقابلة بين طرفين أحدهما نقيض الثاني، من حيث المعنى، إذ جعل الإعطاء والتقى والتصديق التي تشترك في التيسير، ثقابلُ البخل والاستغناء والتكذيب التي تشترك في التعسير، فأورد كل لفظ في الطرف الأول بإزاء نقيضه في الطرف الثاني، كما جعل الشرط الجامع للأمور في الطرف الأول، وهو التيسير، مناقضاً أيضاً للشرط الجامع لنقائضها في الطرف الثاني، وهو التعسير^(٢).

والمُقابلة هي: إيراد الكلام، ثم مقابله بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة^(٣). والفرق بينها وبين الطباق من وجهين:

(١) يُنظر في هذا التوجيه: التحرير والتنوير ٣٠، ٣٧٨.

(٢) يُنظر: البرهان في علوم القرآن ٣: ٤٥٥ - ٤٥٦.

(٣) يُنظر: كتاب الصناعتين ص ٣٣٧، ومفتاح العلوم للسكاكي (ت ١٢٦هـ)، تحقيق: نعيم زرزور، ط ٢، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م، ص ٤٢٤.

«الأول: أن الطَّباقَ لا يكونُ إلا بينَ الضَّدينِ غالبًا، والمُقابِلَةُ تكونُ لأكثرِ من ذلك غالبًا. والثاني: لا يكونُ الطَّباقُ إلا بالأضدادِ، والمُقابِلَةُ بالأضدادِ وغيرها... وهي ثلاثة: نُظِيرِي، وَنَقِيزِي، وَخِلَافِي»^(١).

ثم تنتقلُ السُّورةُ من الحديثِ عن اختلافِ الأعمالِ في الدُّنيا، وانقسامِ النَّاسِ في فريقين، إلى الحديثِ عن اختلافِ الجِزاءِ الذي يَنْتَظَرُ كُلُّ فريقٍ في الآخرة، وذلك بأسلوبِ المُقابِلَةِ أيضًا، قال تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۝ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى ۝ وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝﴾ [البلبل: ١٤-٢١]. والأشقى والآتقى: بمعنى الشَّقِيّ والتَّقِيّ، أي إنَّ كِلَا منهما اسمُ تفضيلٍ عُبِّرَ به عن الصُّفَةِ المُشَبَّهَةِ للمبالغة، قال الزمخشري: «الآيةُ واردةٌ في المُوازنة بينَ حالتي عظيمٍ من المُشركين

(١) البرهان في علوم القرآن ٣: ٤٥٨. ويُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ٢: ١٦٢٠. ومن أمثلة النوع النظيري قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فالسنة والنوم كلاهما من باب الزقاد المقابل باليقظة. ومن أمثلة النوع النقيضي قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ يَنْصُرُكُمْ أَمْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٠]، فقد قابل بين إسرار القول والجهر به، وقابل بين «مُستخفٍ بالليل» و«سارب بالنهار»، فجعل بإزاء كل لفظ في أحد طرفي المُقابِلَةِ ما يُناقِضُه في الطرف الآخر. أما المُقابِلَةُ الخِلافِيَّةُ ففيها لا تكون المُتقابِلَتان مُتضادَّتان ولا مُتناظِرَتان، وإنما تكون مُتخالِفَتان فحسب، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ١٧]، فقد جعل شكر النعمة مُقابِلًا للكُفْرِ المراد به الشُّرك، والزيادة والبركة في مُقابِلَةِ شِدَّةِ العذاب، وهذه المُتقابِلَتان ليس بينهما تضادٌّ ولا تناظر، فنقيض شكر النعمة كُفْرانها وحبودها، ونقيض الكُفْرِ المراد به الشُّرك هو التوحيد، أما نقيض الزيادة والبركة فالإنقاص والمحق، ونقيض شِدَّةِ العذاب الرحمة. فهذه المُقابِلَةُ لا توجد بين أجزائها علاقة تضادٍّ أو تناظر، وإنما علاقة تخالف أو مخالفة فحسب. يُنظر: البحر المحيط ٦: ٤١١، والتحرير والتنوير ١٣: ١٩٣.

وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يُبالغ في صفتيهما المتناقضتين، فقيل: الأشقى، وجُعِلَ مختصاً بالصلى، كأن النار لم تُخلَقْ إلا له. وقيل: الأتقى، وجُعِلَ مختصاً بالنجاة، كأن الجنة لم تُخلَقْ إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أمية بن خلف، وأبو بكر رضي الله عنه ^(١).

فمضمون السورة يتركز حول مسألتين، الأولى اختلاف أعمال الناس في الدنيا، وافتراقهم إلى فريقين، والثانية اختلاف الجزاء في الآخرة بحسب أعمال كل فريق.

والجدير بالملاحظة من الناحية الأسلوبية والفنية هو ذلك الترتيب والتوازن في العرض فيما بين المسألتين، ففي مسألة اختلاف الأعمال تحدث أولاً عن فريق الإيمان، ثم انتقل إلى فريق الكفر وزاد فيه قوله: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ ^(١١) [الليل: ١١]. وهذا يدل على أن أعمال هذا الفريق في الدنيا كثيرة الاختلاف والتناقض، فاحتاجت إلى التفصيل، أما فريق الإيمان فطريقه واضح، وأعماله خالصة من الشوب والاختلاط، فلم يحتج إلى التفصيل.

أما في مسألة الجزاء فقد افتتحها بقوله: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ ^(١٢) [الليل: ١٤]، ثم قدم ذكر فريق النار، واكتفى في الحديث عنه بقوله: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ ^(١٣) [الليل: ١٥-١٦]، على حين أحر الحديث عن فريق الجنة، وزاد في العرض والتفصيل، فقال: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ ^(١٤) [الليل: ١٧]، ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ ^(١٥) [الليل: ١٧-٢١]، ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ ^(١٦) [الليل: ٢١]، ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ ^(١٧) [الليل: ٢١]. وهذا الأسلوب يوحى بأن فريق

(١) يُنظر: الكشف ٤: ٧٦٤.

النار يوم القيامة أمره محسوم، وجزاؤه محتوم، ولا يستحق أن يلتفت إليه، أما فريق الجنة فتوابعه عظيم، وجزاؤه أصناف كثيرة وأنواع مختلفة من النعيم.

أي إن اختلاف أعمال الكفار في الدنيا يقابله نوع واحد من الجزاء وهو النار. أما صفاء أعمال المؤمنين في الدنيا، والتقاؤها على جوهر التوحيد وحقيقته، فيقابله اختلاف وتنوع في أصناف النعيم وأنواع الجزاء. وهذا كله من مزايا التعبير القرآني وسموه في المقاصد الدلالية والتواحي الفنية والجمالية.

يتضح مما تقدم أن ألفاظ القسم في افتتاح السورة كان لها مناسبات دلالية واضحة، ومقاصد فنية لطيفة. وهذا بعض مما يتيسر به التعبير القرآني من الرفعة والسمو والإعجاز البلاغي.

ثالثاً - القسم بالضحى والليل:

ومن المواضع التي ورد فيها القسم بالليل والنهار وأوقاتهما، في افتتاح السور، القسم بالضحى والليل في قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ ۝ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝﴾ [الضحى: ١-٥].

وسورة الضحى نزلت تطميناً لقلب النبي ﷺ، بعد فتور الوحي وانقطاعه مدة وشماتة المشركين به، وما لاقاه ﷺ بسبب ذلك من هموم واصبة وأحزان عظيمة، فجاءت السورة تطميناً له بأن الله ما تركه وما تخلى عنه، وسيبقى يؤنسّه ويرعاه في الدنيا والآخرة^(١).

(١) يُنظر: تفسير الرازي ٣١: ١٩١.

وَسَجَا يَسْجُو: سَكَنَ. وَالضُّحَى فِي الْأَصْلِ: انبِساطُ الشَّمْسِ وامتدادُ النَّهَارِ، وَسُمِّيَ الْوَقْتُ بِهِ^(١). وَفِي وَقْتِ الضُّحَى يَكُونُ النَّهَارُ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ وَالْإِعْتِدَالِ، وَتَتَلَقَّاهُ النَّفْسُ الْإِنْسَانِيَّةُ بِالْأَمَلِ وَالشُّوقِ لِمَا يَأْتِي بِهِ النَّهَارُ مِنَ الْأَرْزَاقِ وَالْمَنَافِعِ.

فَالشُّورَةُ افْتُتِحَتْ بِالْقَسَمِ بِالضُّحَى، وَشُكُونِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ جَوَابُ الْقَسَمِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾، أَيِ مَا فَارَقَكَ رَبُّكَ وَمَا أَبْغَضَكَ، كَمَا يَدَّعِي الْمُشْرِكُونَ. وَالتَّوْدِيْعُ فِي الْأَصْلِ: هُوَ التَّحِيَّةُ الَّتِي يُلْقِيهَا الْمُسَافِرُ عَلَى أَهْلِهِ وَذَوِيهِ، وَاسْتَعِيرَ هُنَا لِلْمُفَارَقَةِ^(٢).

وَالْمُنَاسِبَةُ بَيْنَ الْفَاضِلِ الْقَسَمِ وَجَوَابِهِ تَتِمُّثُلٌ فِي أَنَّ عَدَمَ التَّوْدِيْعِ وَالْقَلَى يُنَاسِبُهُمَا الضُّحَى الَّذِي يُوحِي بِالطَّمَأْنِينَةِ وَالْأَمَلِ وَالْخَيْرِ وَإِقْبَالِ الْأُمُورِ، وَيُنَاسِبُهُمَا أَيْضًا اللَّيْلُ السَّاجِي أَيِ الْهَادِي، الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَأْنِسُ فِيهِ بِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ خَاشِعًا مُتَضَرِّعًا، مُسْتَأْنِسًا بِعَظَمَةِ وَخَنَانِهِ وَرَحْمَتِهِ وَوَحْيِهِ. وَ«اللَّيْلُ السَّاجِي» هُوَ الَّذِي يَرِيقُ وَيَسْكُنُ وَيَصْفُو، وَتَغْشَاهُ سَحَابَةٌ رَقِيقَةٌ مِنَ الشَّجَى الشَّفِيفِ، وَالتَّأْمُلِ الْوَدِيعِ، لَا اللَّيْلُ عَلَى إِطْلَاقِهِ بِوَحْشَتِهِ وَظُلَامِهِ^(٣).

وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُنَاسِبَةَ تَتَجَلَّى فِي أَنَّ الضُّحَى وَالْإِشْرَاقَ يَرْمُزُ إِلَى نَزُولِ الْوَحْيِ وَمُدَاوَمَتِهِ، وَاللَّيْلَ يَرْمُزُ إِلَى فُتُورِهِ وَانْقِطَاعِهِ. قَالَ السُّيُوطِيُّ: «وَتَأْمُلُ مُطَابَقَةُ هَذَا الْقَسَمِ وَهُوَ نَوْرُ الضُّحَى الَّذِي يُوَافِي بَعْدَ ظُلَامِ اللَّيْلِ، الْمُقَسَّمِ عَلَيْهِ وَهُوَ نَوْرُ الْوَحْيِ الَّذِي وَافَاهُ

(١) مفردات القرآن ص ٥٠٢.

(٢) يُنْظَرُ: التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٣٠، ٣٩٥.

(٣) فِي ظِلَالِ الْقُرْآن ٦، ٣٩٢٦.

بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودّع محمداً ربّه. فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه^(١). وهذا الرأي جدير بالأخذ به، ولكنه ليس بديلاً عن الرأي الأول، بل يكمله ويتممه، فيكون المفهوم العام أنه أقسم بالضحي لدلالته على إقبال الأمور، والتفأول بما يأتي به النهار من الخير، وأقسم بالليل الساجي الذي كان النبي ﷺ يجد فيه لذة القيام وحلاوة المناجاة.

ومن جهة أخرى يُنظر إلى الليل الساجي الساكن على أنه يُعبّر عن امتداد الليل وطوله بالنسبة إلى من يترقب الصبح، وما يجده مثل هذا المترقب من إحساس بالوحشة والمعاناة من طول الانتظار، وهذا ما كان يحصل مع النبي ﷺ حين انقطع عنه الوحي، إذ كان في غاية الضيق والخرج والهم، وهو يترقب عودته إليه، ويأمل أن يجبر الله فؤاده، وأن يرحم حزنه وأشواقه.

وما أصعب أن يكون الليل موعداً للقاء الله، والتنعيم بجلال أنواره، والتلذذ بأنسيه ومناجاته، والشروع باستقبال وحيه، وتلقي قرآنه، ثم يتحوّل فجأة إلى ظلمة موحشة، خالية من الأنس والعطف، ترتع في سوادها الهموم، وتشكو الحيرة فيها أسراب النجوم، والفكر مُشتت، والقلب مُنصدع، والروح تائهة في أودية اليأس، والنفس تنثر أملها على نسمات تعبّر إلى المجهول!

حقاً إنها غاية الحزن والألم، ومُنتهى الحيرة والملل، فلا عجب لمن يعاني مثل هذا الليل أن يجد في الفجر رسول خلاص، وأن يرى في الصباح موئل نجاة، وأن يتخذ من أشعة الضحي شراباً لقلبه المتعطش

(١) الإنفاق في علوم القرآن ١٤، ٥٩.

إِلَى الثُّورِ! فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ الْآتِي هُوَ الْمُرْتَقِبُ، وَالصُّبْحُ الْقَادِمُ هُوَ الْمُنْتَظَرُ، وَالضُّحَى الْمُتَهَادِي هُوَ الْمُرْتَجَى؟

وَتَبْدُو مُنَاسِبَةُ الْقِسْمِ لِمُضْمُونِ السُّورَةِ فِي أَنَّ مَضْمُونَهَا يَدُورُ حَوْلَ أَمْرَيْنِ، الْأَوَّلُ تَذْكِيرُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيوَاءِ وَالْهِدَايَةِ وَالْإِغْنَاءِ، وَالثَّانِي تَوْجِيهُهُ إِلَى الْاِقْتِدَاءِ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فِيمَا أَكْرَمَهُ بِهِ، فَيَكُونُ رَحِيمًا بِالْيَتَامَى، جَابِرًا قُلُوبَ ذَوِي الْحَاجَةِ، صَبُورًا عَلَى دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الْهُدَى وَالْإِيمَانِ.

وَالْأَمْرُ الْأَوَّلُ يَبْدَأُ بِذِكْرِ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَتَصْبِيرِهِ، وَتَبَشِيرِهِ بِمَنْزِلَتِهِ الْعَظِيمَةِ فِي الْآخِرَةِ، وَوَعْدِهِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ رَبُّهُ حَتَّى يُرْضِيَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝١ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝٢﴾ [الضحى: ٤-٥].

ثُمَّ يَنْتَقِلُ السِّيَاقُ إِلَى ذِكْرِ مَا اخْتَصَّ بِهِ مِنَ الْإِيوَاءِ وَالْعَطْفِ وَالرَّحْمَةِ، بَعْدَ الْيَتَمِ وَالضَّيَّاعِ، وَمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى وَالْإِيمَانِ وَالِاسْتِقَامَةِ، بَعْدَ الضَّلَالِ وَالْحَيْرَةِ، وَمَا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْغِنَى وَالْجَاهِ، بَعْدَ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝٨﴾ [الضحى: ٦-٨].

ثُمَّ تَنْتَقِلُ السُّورَةُ إِلَى تَوْجِيهِ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا تَقَدَّمَ، إِلَى أَنْ يَكُونَ رَحِيمًا بِالْيَتَامَى، عَطُوفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ، حَرِيصًا عَلَى هِدَايَةِ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١﴾ [الضحى: ٩-١١]. وَهَذَا التَّوْجِيهُ هُوَ ثَمَرَةُ التَّذْكِيرِ الْمُتَقَدِّمِ، فَاللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ نَبِيَّهُ بِمَا أَفَاضَهُ عَلَيْهِ، مِنْ الرَّحْمَةِ وَالْهِدَايَةِ وَاللُّطْفِ وَالْعِنَايَةِ، لِيَقْتَدِيَ بِهِ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ النَّاسِ، فَلَا يَتَوَانَى أَوْ يَتَثَاقَلَ فِي نَشْرِ الْهُدَى بَيْنَهُمْ، وَلَا يُعَامِلُهُمْ إِلَّا بِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ وَالْمَوَدَّةِ.

وهذا كله يُناسِبُ القسم بالضحي وإشراق النور، والليل الساجي الهادي، لأن كليهما يبعث في النفس الراحة والسرور، ويشعرها بالأمل والفرح بقربها من الله تعالى.

أما المناسبة الفنية بين ألفاظ القسم ومضمون السورة فتتجلى في أن القسم بالضحي الذي يأتي بعد الليل الساجي، يمثّل انبثاق ضوءٍ مُرتجى يُزيل ظلمة الليل الطويل، أو إشراقاً أملٍ تشفي جراح اليأس، أو عبير فرح يُنسي لسع المصائب والهموم، أو وضوح طريق يُنقذ من الحيرة والتخبط، أو نهاية رحلة يمحو سرورها مشاق السفر والرحيل.

وكذا جاء مضمون السورة، إذ عُرض بأسلوب يجمع بين أمرين: أولهما حزنٌ طويل، وثانيهما خاتمة فيها فرحٌ وسرور، فنعيم الآخرة يُنسي شقاء الدنيا، وإعطاء النبي حتى يرضى يمحو ألم اليأس والمعاناة، قال تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝١ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝٢﴾ [الضحى: ٤ - ٥].

وبالأسلوب ذاته جاء تذكير النبي ﷺ بما أفاض الله عليه من الإيواء والهداية والغنى، بعد اليتيم والضلال والفقر، علماً أن النعمة المسبوبة بالحاجة يكونُ بلوغها والحصولُ عليها في غاية الفرح والسرور، فلذة الشراب تفوق نعيم الدنيا إن لامست عطشاً، ومُتعة الطعام لا تُدانيها مُتعة إن صادفت جوعاً، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝٨﴾ [الضحى: ٦ - ٨].

وثمة في السورة مناسبة إيقاعية تتجلى في أن جواب القسم وما عُطف عليه ثلاث آيات، كما أن تذكير النبي ﷺ بنعم الله عليه استغرق ثلاث آيات أيضاً، ثم جاء ما أمر الله به نبيه من الإحسان إلى اليتامى

والسائلين ونشر الدعوة في ثلاث آيات، ويُقابل هذا التوازن في عدد آيات كل غرض مجيء القسم بالضحي والليل مع صفته على ثلاث كلمات.

يُضاف إلى ذلك أن مجيء الألف في ختام الفواصل له دلالة تُعبّر عن الانفتاح والامتداد الملائم للمعاني المقصودة، فهي في لفظ «الضحى» تدلّ على اتساع الآفاق وإشراقها بالنور، وامتداد النهار، وفي لفظ «سجى» تُعبّر عن امتداد الليل وسكونه.

ودلّت على الامتداد أيضًا في جواب القسم وما عُطِفَ عليه، في قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ﴾ (٢) ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۚ﴾ (١) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ﴾ (الضحى: ٣-٥)، فهي في «قلى» أي أبغض المنفي تدلّ على امتداد النفي مع امتداد البغض، فالْبُغْضُ هَجْرٌ طَوِيلٌ، ولكنَّ حدوثه مُسْتَحِيلٌ لأنه منفي، وفي «الأولى» يدلّ على امتداد الحياة الدنيا، فيكون المعنى أن الآخرة خير من الدنيا مهما امتدَّ زمانها واتَّسع نعيمها، وفي «ترضى» تدلّ على امتداد الشُّرُورِ والرِّضا والعطاء.

وفي سياق تذكير النبي بما أنعم الله عليه جاءت الكلمات التي احتوت الألف وامتدادها في مقابل كلمات مختومة بالتنوين تُعبّر عن حالات مُنتَهية، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ﴾ (٧) ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۖ﴾ (الضحى: ٦-٨)، فالْيَتَمُّ والضَّلَالُ والفقر حالات مُنْقَطِعَةٌ مُنتَهية، والإيواء والهدى والغنى حالات مُمْتَدَّةٌ غير مُنْقَطِعَةٍ.

أما توجيهُ النبي ﷺ إلى الرِّحمة بالناس والإحسان إليهم ونشر الدعوة، في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ﴾ (١) ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ﴾ (١٠) ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۖ﴾ (الضحى: ٩-١١)، فقد انتهت الفاصِلتان الأولى والثانية

في «تَفَهَّرَ وَتَنَهَّرَ» بالهاء والراء، والأولى حَلَقِيَّةٌ تُعَبَّرُ عن مُعاناةِ اليتامي والسائلين، على حين أنَّ الراءَ تُصِفُ بالتَّكرار، الذي يُفِيدُ بأنَّ مصادفةَ النبيِّ لليتامى والسائلين سوف تتكرَّر، ومطلوبٌ منه تَكَرُّرُ الإحسان والصَّبْرِ في كُلِّ مَرَّةٍ. أمَّا انتهاءُ الفاصلةِ الثالثةِ بالهاء، التي تُصِفُ بالانتشار، ففيه مُحَاكاةٌ لِنَشْرِ الدعوةِ بينَ الناسِ.

مما سبق يَتَضَحُّ أنَّ ثَمَّةَ مُناسباتٍ دلاليةٍ وفنيةٍ بينَ ألفاظِ القسمِ في افتتاحِ سورةِ الضُّحَى، وبينَ مَضمُونِها، وهذا يدلُّ على بلاغةِ التعبيرِ القرآني، وسُمُوهُ وإِعْجَازُهُ.

رابعاً - القسم بوقتِ العَصْرِ:

ومن المواضع التي وردَ فيها القسمُ بالليلِ والنَّهارِ وأوقَاتِهما، في افتتاحِ السُّورِ، القسمُ بوقتِ العَصْرِ في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: ١-٣].

والعَصْرُ: قيل هو الصَّلَاةُ المَعْرُوفَةُ، وقد أقسمَ بها لِفَضْلِها بدليلِ قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقيل: هو العَشيُّ، وقد أقسمَ به كما أقسمَ بالضُّحَى لما فيهما جميعاً من دلائلِ القُدرة. وقيل هو الزَّمانُ عامَّةٌ وأقسمَ به لِمَا في مُرورِهِ من أصنافِ العَجائب^(١). وعامةُ المُفسِّرينَ لم يَخرُجُوا في تأويلِهِم وتفسيرِهِم عن الوجوه الثلاثةِ السَّابِقة^(٢).

(١) يُنظر: الكشاف ٤: ٧٩٤.

(٢) يُنظر: تفسير القرطبي ٢٠: ١٧٨، تفسير الجلالين ص ٨٢٠.

أما جواب القسم فهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ إلى آخر السورة^(١). والمراد بالإنسان جنسه، فتكون اللام لاستغراق أفرادِهِ. والخسر: الغبن والخسران. ومضمون هذا الجواب مؤكّد بالقسم وبـ«إن» وباللام الواقعة في خبرها، وهذا يدلّ على أنّ المُقسَمَ عليه خطيرٌ وذو أهميّة خاصّة، ويُفيد التهويل والإنذار بما يُحيط بالناس ويكاد يدهمهم^(٢).
 إنّ التأمل في جواب القسم يجعلنا نُعيد النظر في أقوال المُفسرين التي تناولت المراد باللفظ المُقسَم به وهو «العصر»، فالخسران لا يلائمه أن يكون المراد بالعصر الصلاة المعروفة، لأنها في غاية الرّبح والثواب. كما أنّ تفسير العصر بالزمان عامّة أو زمان النبي ﷺ وأصحابه خاصّة لا يُناسب الخسران أيضًا، فالزمانُ يحوي أخلاط الناس وفيهم الخاسرُ والرّابح.

أما تفسير العصر بالعشيّ، وما هو قريب منه، مُتمثلاً في الساعات الأخيرة من النهار، فهو الذي يُناسب الخسران تمامًا. جاء في مفاتيح الغيب للرازي:

«إنّما أقسم بهذا الوقت تنبيهاً على أنّ الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيها. فإذا لم تكتسب ودخلت الدار، وطاف العيالُ عليك يسألك كلُّ أحدٍ ما هو حقّه، فحينئذٍ تخجلُ فتكونُ من الخاسرين... فكما أقسم في حقّ الرّابح بالضّحى، فكذا أقسم في حقّ الخاسر بالعصر. وذلك لأنّه أقسم بالضّحى في حقّ الرّبح، وبشرّ الرسول أنّ أمره إلى الإقبال، وههنا في حقّ الخاسر توعدّه أنّ أمره إلى الإدبار.

(١) يُنظر: إعراب القرآن وبيانه ١٠، ٥٧٣.

(٢) يُنظر: التحرير والتنوير ٣٠، ٥٣١.

ثم كأنه يقول بعض النهار باقٍ فيحُثُّه على التدارك في البقية بالتوبة. وعن بعض السلف: تعلّمتُ معنى السورة من بائع الثلج، كان يصيح ويقول: ارحموا مَنْ يَذُوبُ رأس ماله، ارحموا مَنْ يَذُوبُ رأس ماله، فقلت: هذا معنى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ يمرُّ به العصر فيمضي عمره ولا يكتسب فإذا هو خاسر^(١).

يتضح ممّا ذكره الفخر الرازي أنّ المراد بالعصر العشيّ والساعات الأخيرة من النهار، وفي هذا القسم تنبيه على أنّ عمر الإنسان، الذي يكتسب فيه الصالحات، يوشك أن ينقضي كما ينقضي النهار، ولم يبق فيه للتوبة والعمل الصالح إلا سويّعات قلائل. فعليه أن يستيقظ من غفلته، وأن يسرع قبل فوات الأوان، فالمجال ضيق، والوقت قصير، وليس فيه متسع يحتمل التباطؤ والتأجيل.

القسم بالرياح في افتتاح سورة الذاريات

الرياح قوة عظيمة سخرها الله عز وجل لتجري بين السماء والأرض، ولها من المنافع والتقلّب ما يشهد بعظمة الخالق، وكمال قدرته. وقد أقسم الله عز وجل بالرياح في افتتاح سورة الذاريات، قال تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۝١ فَالْحِمَاحِ وَقُرَءًا ۝٢ فَالْجَارِيَةِ يَنْسُرًا ۝٣ فَاَلْمُغَسَّاتِ أَمْرًا ۝٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَإِنَّ الْدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝٦﴾ [الذاريات: ١-٦].

والفاظ القسم هنا هي صفات أقيمت مقام موصوفات، طوي ذكرها تشويقاً وتعظيماً لها، لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل مذهبٍ

(١) يُنظر: تفسير الرازي ٣٢، ٢٧٨.

مُمْكِن. وَهَذِهِ الصِّفَاتُ مَعْطُوفٌ بِعَظْمِهَا عَلَى بَعْضٍ بِالْفَاءِ، وَالْعَطْفُ بِالْفَاءِ يَقْتَضِي تَنَاسُبَهَا وَتَجَانُسَهَا، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِجِنْسٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْغَالِبُ فِي عَطْفِ الصِّفَاتِ بِالْفَاءِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِأَجْنَاسٍ مُتَنَوِّعَةٍ بَيْنَهَا تَقَارُبٌ وَتَجَانُسٌ^(١).

وَتَفْسِيرُهَا عَلَى تَنَوُّعِ الْمَوْصُوفَاتِ أَنَّ الذَّارِيَاتِ: هِيَ الرِّيَّاحُ لِأَنَّهَا تَذَرُو التُّرَابَ أَيْ تُثِيرُهُ وَتُفَرِّقُهُ. وَذَرَوْا: مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ. وَالْحَامِلَاتِ وَقَرَأَ: هِيَ السُّحُبُ الْمُشْبَعَةُ بِالْمَطَرِ. وَأَصْلُ الْوَقَرِ: الْجَمْلُ الثَّقِيلُ، وَهُوَ هُنَا مَفْعُولٌ بِهِ لِاسْمِ الْفَاعِلِ الْحَامِلَاتِ. وَالْجَارِيَاتِ يُسْرَأُ: هِيَ السُّفُنُ الَّتِي تَجْرِي فَوْقَ الْمَاءِ. وَالْيُسْرُ: اللَّيْنُ وَالشَّهْوَةُ، وَإِعْرَابُهُ: نَائِبٌ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَلَى تَقْدِيرٍ: جَرِيًا يُسْرَأُ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْجَارِيَاتِ، فَيَكُونُ مُصَدَّرًا فِي مَوْضِعِ اسْمِ الْمَفْعُولِ، وَالتَّقْدِيرُ: مُيَسَّرَةٌ. وَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا: هِيَ الْمَلَائِكَةُ لِأَنَّهَا تُقَسِّمُ الْأُمُورَ مِنَ الْأَمْطَارِ وَالْأَرْزَاقِ وَغَيْرِهَا، فَأَمْرًا: مَفْعُولٌ بِهِ، أَوْ تَفْعَلُ التَّقْسِيمَ مَأْمُورَةً بِذَلِكَ، فَيَكُونُ «أَمْرًا» حَالًا، وَهُوَ مُصَدَّرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ^(٢).

وَتَفْسِيرُ أَلْفَاظِ الْقِسْمِ بِاعْتِبَارِهَا تَعَوُّدٌ إِلَى مَوْصُوفٍ وَاحِدٍ هُوَ أَنَّهَا كُلُّهَا صِفَاتٌ لِلرِّيَّاحِ، فَالذَّارِيَاتِ: هِيَ الرِّيَّاحُ الَّتِي تَذَرُو التُّرَابَ وَقِطْعَ السَّحَابِ فِي السَّمَاءِ، أَيْ تُثِيرُهَا وَتَسَوِّفُهَا. وَالْحَامِلَاتِ وَقَرَأَ: هِيَ أَيْضًا الرِّيَّاحُ الَّتِي تَجْمَعُ السَّحَابَ الْمُثْقَلَ بِالْمَطَرِ وَتَحْمِلُهُ. وَالْجَارِيَاتِ يُسْرَأُ: هِيَ الرِّيَّاحُ تَجْرِي بِالسَّحَابِ بَعْدَ تَرَاكُمِهِ وَقَدْ أُثْقِلَ بِالْمَطَرِ، فَيَكُونُ جَرِيهَا هَيْئًا لَيْتًا

(١) يُنْظَرُ: التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٢٦: ٣٣٦ - ٣٣٧.

(٢) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ٤: ٣٩٤، وَالتَّبْيَانُ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ ٢: ١١٧٨، وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ١٧: ٢٩، وَالدَّرْ

شأن الجاري بحملٍ ثَقِيلٍ. والمُقَسَّماتِ أمراً: هي الرِّياحُ التي تَنْتَهِي بالسَّحابِ إلى المَوَاضِعِ التي يَتَزَلُّ فيها المَطَرُ^(١).

وسواءً كانتِ الصُّفَاتُ تَعُودُ إلى أَجناسٍ مَتَنوعَةٍ، أم إلى جنسٍ واحدٍ وهو الرِّياحُ، فَمِنَ الواضِحِ أَنَّها تَدُلُّ على السُّرْعَةِ وعلى قُدْرَةِ اللَّهِ تعالى وإِحْكامِ صُنْعِهِ، علماً أَنَّ الفَخْرَ الرَّازِي رَجَّحَ أن تكون الصُّفَاتُ الأربَعُ للرِّياحِ، وقد جُعِلَتْ قَسَماً على البَعْثِ والنُّشُورِ، لأنَّها تُقَابِلُ مَراجِلَ إعادَةِ الخَلْقِ، وهي: النَّفْخُ في البُوقِ، وجمْعُ أَجزاءِ الأَجْسادِ المُتَفَرِّقَةِ وإِحْياؤها، ثم السَّيْرُ إلى المَحْشَرِ، ثم الحِسابُ والجَزاءُ^(٢).

فهُبُوبُ الرِّيحِ يُقَابِلُ النَّفْخَ، وَجَمْعُها لِلسَّحابِ وَحَمْلُهُ يُقَابِلُ جَمْعَ أَجزاءِ الأَجْسادِ وإِحْياها، وَجَزَيانُها بِالسَّحابِ المُثَقَّلِ بِالمَطَرِ يُقَابِلُ سَيْرَ النَّاسِ إلى المَحْشَرِ مُثْقَلِينَ بِعَوَاقِبِ أَعْمَالِهِمْ، وَتَقْسِيمُها لِلسَّحابِ المُمَطِّرِ على بَقاعِ الأرضِ الَّذي يَدُلُّ على إعادَةِ إحيائها يُقَابِلُ ما يَنالُه كُلُّ إنسانٍ من جَزاءٍ في الآخِرَةِ.

وهذا الأسلوبُ في غايةِ البَلاغةِ والبَيانِ، وفي هذا التَّوضيحِ والمُقابَلَةِ تَظْهَرُ المُناسِبَةُ جَلِيَّةٌ بَينَ الألفاظِ المُقسَمِ بها، وَبَينَ جِوابِ القَسَمِ، وهو قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ ٥٠ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْفِقُ﴾ ٥١ [الذَّاريات: ٥٠ - ٥١]، أي إنَّ الَّذي تُوعَدُونَ بِهِ مِنَ البَعْثِ والحِسابِ صِدْقٌ. والَّذينَ: الجَزاءُ بَعْدَ الحِسابِ، وهو واقِعٌ أيضاً لا مَحالَةَ^(٣). والمُناسِبَةُ إِذْنُ بَينَ القَسَمِ وَجِوابِهِ دَلالِيَّةٌ وَفَنِيَّةٌ في آنٍ واحِدٍ.

(١) يُنظر: تَفسيرُ الرَازي ٢٨: ١٦١، والتَحْريِرُ والتَّوْويرُ ٢٦: ٣٣٩.

(٢) يُنظر: تَفسيرُ الرَازي ٢٨: ١٦١.

(٣) يُنظر: رُوحُ البَيانِ لِإِسماعيلِ حَقِي الإِسْتابُولي (ت ١١٢٧هـ)، دارُ الفِكرِ، بَيرُوت، ٩، ١٤٩.

وَيَتِمِّزُ الْقَسْمُ فِي افْتِتَاحِ هَذِهِ السُّورَةِ بِأَنَّهُ شُفِعَ بَعْدَ الْجَوَابِ بِقَسْمٍ آخَرَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۖ إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ۝٨ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ أَفَكَ ۝٩﴾ [الذاريات: ٧-٩]. فَقَدْ أَقْسَمَ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. وَالْحُبُكُ: الطُّرُقُ، وَهِيَ الْمَسَارَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ لِلنُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْمَجَرَّاتِ. مُفْرَدُهَا حَبِيكَةٌ مِثْلُ طَرِيقَةٍ. وَالْقَوْلُ: اسْمُ جَنْسٍ يُرَادُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ وَالتَّكْثِيرُ. وَالْمُخْتَلِفُ: الْمُتَنَاقِضُ الَّذِي يُخَالِفُ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَهِيَ أَقْوَالُهُمْ فِي النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّهُ شَاعِرٌ وَسَاحِرٌ وَمَجْنُونٌ، وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِأَنَّهُ شِعْرٌ وَسِحْرٌ وَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَيَشْمَلُ ادِّعَاءَاتِهِمْ بِاسْتِحَالَةِ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ، وَإِنْكَارَهُمْ حَقَائِقَ الْإِيمَانِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ.

وَيُؤْفَكُ: أَيُّ يُصَرَّفُ عَنِ الْإِيمَانِ. وَالْهَاءُ فِي «عَنْهُ» تَعَوُّدٌ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ وَالنَّبِيِّ ﷺ. وَمَعْنَى «مَنِ أَفَكَ»: أَيُّ مَنْ هُوَ مَأْفُوكٌ الْعَقْلُ، وَهُوَ الضَّعِيفُ الْعَقْلُ وَالرَّأْيُ^(١).

وَالْقَسْمُ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ يُنَاسِبُ جَوَابَهُ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمُخْتَلِفُ، مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ فَرْقٍ وَهُوَ أَنَّ الْمَسَارَاتِ فِي السَّمَاءِ تُعَبَّرُ عَنِ الصَّنْعَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْإِحْكَامِ وَالنَّظَامِ الدَّقِيقِ، أَمَّا الْقَوْلُ الْمُخْتَلِفُ فَأَشِيرَ بِهِ إِلَى الْاضْطِرَابِ وَالتَّنَاقُضِ فِيمَا يَقُولُهُ الْمُشْرِكُونَ الْمُنْكَرُونَ لِلْإِيمَانِ وَالْجَزَاءِ. وَالْقَسْمُ الثَّانِي هُوَ تَذْيِيلٌ لِلأَوَّلِ. فَالْأَوَّلُ كَانَ لِإثْبَاتِ الْجَزَاءِ، وَالثَّانِي لِإِبْطَالِ مَقُولَاتِ الْمُنْكَرِينَ وَاعْتِقَادَاتِهِمُ الْفَاسِدَةَ^(٢).

أَمَّا مُنَاسِبَةُ أَلْفَاظِ الْقَسْمِ فِي افْتِتَاحِ السُّورَةِ لِمَضْمُونِهَا فَتَلَخَّصُ فِي أَنَّ مَضْمُونَ السُّورَةِ يَدُورُ حَوْلَ إِثْبَاتِ الْحَشَرِ وَالْجَزَاءِ، وَتَهْدِيدِ الْمُكَذِّبِينَ،

(١) يُنْظَرُ: مَفْرَدَاتُ الْقُرْآنِ ص ٨٠، وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ١٧: ٣٣، وَاللِّبَابُ فِي عِلْمِ الْكِتَابِ ١٨: ٦٣.

(٢) يُنْظَرُ: التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٢٦: ٣٤٠.

وتبشير المتقين بالجنة والفوز، والتذكير بالآيات التي تدل على الألوهية والوحدانية، والإشارة إلى مصير المعاندين والمكذبين من الأمم السابقة، وإرشاد الناس باللجوء إلى الله تعالى على سبيل السرعة والفرار إليه لأن المجال ضيق، ولا يتسع للجدل والعناد والتعنت، ووعد الله تعالى آتٍ لا محالة وهو قريب.

وأحداث الخلق والإعادة والخسر والجزاء تشبه هبوب الرياح وسوقها السحاب وتوزيعه على المواضع بأمر الله، وإنزال المطر الذي فيه إحياء للأرض بإذنه تعالى. ومن هنا توضح المناسبة بين ألفاظ القسم وغرض السورة. وفيما يلي التفصيل:

تبدأ السورة بعد القسم الأول والثاني، واستيفاء الجواب لكل منهما، بتهديد المكذبين بالخسر والجزاء، المتخبطين في الجهل والضلال، قال تعالى: ﴿ قُلِ الْخَرَّاصُونَ ^(١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ^(١١) يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ^(١٢) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَنَّنُونَ ^(١٣) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ^(١٤) ﴾ [الذاريات: ١٠ - ١٤]. والخرَّاصون: الكذَّابون. والغمرة في الأصل: مصدر مرة للفعل غمر أي غطى، يستعمل دألاً على الماء الكثير الغامر، ثم استعملت في المجاز فجعلت مثلاً للجهالة التي تغمر صاحبها، وهو المراد في الآية^(١). وهذا السياق يناسب القسم في افتتاح السورة، بحسب المقابلة التي عرضتها بين هبوب الرياح وأحداث الساعة والحساب، كما يناسب القسم الثاني من حيث الدلالة على القول المختلف المضطرب الذي يقوله المكذَّبون.

(١) يُنظر، مفردات القرآن ص ٦١٤، وتفسير القرطبي ١٢: ١٣٠.

ثم تعرضُ السُّورَةُ في المُقَابِلِ ما يَنَالُهُ الْمُتَّقُونَ في الْجَنَّةِ من أَصْنَافِ النِّعَمِ، جزاءً على إيمانهم بالسَّاعَةِ والحِسَابِ، وما قَدَّمُوهُ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فِي حَيَاتِهِمْ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٦﴾ أَخْذِينَ مَا أَرَاهُنَّ رِزْقُهُمْ إِنَّهُمْ كَانَُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُخْسِنِينَ ﴿١٧﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا سَخِرَ مِنْهُمْ يَسْتَفْرِوْنَ ﴿١٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٠﴾﴾ [الذاريات: ١٥ - ١٩].

وهذا السِّيَاقُ يُنَاسِبُ الْقَسَمَ بِالرِّيَّاحِ، لأنَّ مُبَادَرَةَ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْإِيمَانِ، وانطلاقهم إلى العمل الصَّالِحِ، وإسراعهم في دروبِ الخَيْرِ، كان كهُبوبِ الرِّيحِ. ويُناسِبُ الْقَسَمَ الثَّانِي من جِهَةِ أَنَّ قَوْلَ الْمُتَّقِينَ وَاحِدًا، وإِنَّمَا أَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ هِيَ الْمُتَنَوِّعَةُ.

ثم تنتقلُ السُّورَةُ إلى إرشادِ الإنسانِ وتبصيره بآياتِ اللَّهِ الدَّالَّةِ على عَظَمَتِهِ وَكَمالِ قُدْرَتِهِ، وتلكَ الآياتُ قَرِيبَةٌ مِنْهُ وَفِي مُتَنَاولٍ حَسٍّ وإِدْرَاكِهِ، وحَاضِرَةٌ فِي عَجَائِبِ النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَفِي خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢١﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [الذاريات: ٢٠ - ٢١].

وهذا السِّيَاقُ يُنَاسِبُ الْقَسَمَ، لأنَّ الرِّيَّاحَ من الآياتِ التي سَخَّرَهَا اللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَهِيَ مِنْ أَقْرَبِ الْمُدْرَكَاتِ الْمَحْسُوسَةِ إِلَى الْمُتَأَمِّلِينَ.

ثم تعرضُ السُّورَةُ فُصُولًا مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا الَّذِي نَزَلَ بِالْمُكَذِّبِينَ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ، كَقَوْمِ لُوطٍ وَآلِ فِرْعَوْنَ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ نُوحٍ، فَنَجَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَهْلَكَ الْبَاقِينَ بِأَنْوَاعٍ مُّخْتَلِفَةٍ مِنَ الْعَذَابِ تُحَاكِي سُرْعَةَ الرِّيَّاحِ وَتَقْلُبُهَا، كَمَا تُحَاكِي اخْتِلَافَ أَقْوَالِهِمْ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ، وَمِمَّا وَرَدَ مِنْ قِصَصِ الْعَذَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي عَادَ: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّيمِ ﴿٤٢﴾﴾ [الذاريات: ٤١ - ٤٢].

ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن عجائب خلق السماوات والأرض، وما فيهما من مظاهر عظمة الله وقدرته، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (١٧) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَبْدُودُونَ ﴿١٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٩﴾ فَيَرْوُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٠﴾ [الذاريات: ٤٧ - ٥٠]. وفي هذا السياق عُبر عن التوبة والرجوع إلى الله بالفرار إليه، وهذا يُناسب القسم بالرياح من حيث السرعة، ويُناسب ما عرضته السورة قبله من فصول العذاب الذي نزل بالمكذابين من السماء والأرض، فمن سكن في أرض الله واستظلّ بسمائه فعليه أن يُسرّع إلى حصون الإيمان ويلتجئ إلى الله، وإلا فالهلاك في الدنيا والخسران في الآخرة.

ثم تتجه السورة إلى مواساة النبي ﷺ، وتصبيره على أذى المشركين، وأن يستمر في الدعوة إلى الله وإرشاد المؤمنين، قال تعالى: ﴿فَوَلِّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ ﴿٢١﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾ [الذاريات: ٥٤ - ٥٥].

وأخيراً تُختتم السورة بالوعيد والتهديد للكافرين بما سيُصيبهم يوم القيامة من أنواع الأهوال وألوان العذاب، قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ [الذاريات: ٦٠].

إن المشاهد والأحداث والحقائق التي عرضتها السورة تصب في إثبات الحشر والجزاء، وقد جاءت المشاهد في السورة سريعة الأحداث والتتابع، تُحاكي في ذلك سرعة الرياح في تقلبها بين السماء والأرض، ومن هنا كانت المناسبة الدلالية والفنية بين ألفاظ القسم ومضمون السورة.

يُضاف إلى ما سبق أن القسم في هذه السورة بالرياح وبعض المخلوقات الأخرى كالسحاب والفلك والملائكة، الموصوفة بسرعة الحركة، على رأي بعض المفسرين، أو القسم بالرياح وحدها التي

تُصَفُّ بِالشُّرْعَةِ أَيْضًا، عَلَى رَأْيِ آخَرِينَ، يُوجِي بِأَنَّ النَّاسَ الْمُخَاطَبِينَ بِالْقَسَمِ وَمَضمُونِ الشُّورَةِ لَيْسَ لَدَيْهِمْ مُتَسَعٌّ لِلتَّفْكِيرِ وَالِانْتِظَارِ، بَلِ الْمَطْلُوبُ مِنْهُمْ الْمُبَادَرَةُ وَالِإِسْرَاعُ كَمَا يُسْرِعُ مَنْ يَدْهَمُهُ خَطَرٌ فِي الْفِرَارِ، وَإِلَّا فَاتَ الْأَوَانُ وَخَابَ سَعْيُهُمْ وَخَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ.

وَأخِيرًا ذَكَرَ الْفَخْرُ الرَّازِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ فِي الشُّورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ الْحَشْرِ وَالْجَزَاءِ بِالْمُتَحَرِّكَاتِ كَالصَّافَاتِ وَالذَّارِيَاتِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَالتَّازِعَاتِ، لِأَنَّ الْحَشَرَ فِيهِ جَمْعٌ وَتَفْرِيقٌ، وَذَلِكَ بِالْحَرَكَةِ أَلْيَقُ^(١).

القسمُ بالأماكنِ المقدَّسةِ

مِنْ عَوَالِمِ الْأَرْضِ الَّتِي أَقْسَمَ بِهَا اللَّهُ تَعَالَى، فِي افْتِتَاحِ الشُّورِ، الْأَمَاقِنُ الْمُقَدَّسَةُ. وَهَذِهِ الْأَمَاقِنُ لَهَا رَمَازِيَّةٌ رُوحِيَّةٌ، وَإِيحَاءٌ إِيْمَانِيٌّ، كَمَا سَيُظْهِرُ. وَلِهَذَا فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا بِالْقَسَمِ بِهَا إِنَّمَا يَرْجِعُ لاعتباراتٍ تَتَعَلَّقُ بِقُدْسِيَّتِهَا، وَارتِبَاطِهَا بِالرَّسَالَاتِ وَالْأَحْدَاثِ الْإِيْمَانِيَّةِ. وَقَدْ وَرَدَ الْقَسَمُ بِالْأَمَاقِنِ الْمُقَدَّسَةِ فِي افْتِتَاحِ سُورَتَيْ الطُّورِ وَالْبَلَدِ.

أولاً - القسمُ بالطُّورِ:

مِنْ الْأَمَاقِنِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي وَرَدَ الْقَسَمُ بِهَا فِي افْتِتَاحِ الشُّورِ الطُّورِ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالطُّورِ ① وَكُتِبَ مَسْطُورٍ ② فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ③ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ④ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ⑤ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ⑥ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑦﴾ [الطور: ١-٧].

(١) يُنْظَرُ: تَفْسِيرُ الرَّازِي ١٢٨، ١٦٠.

والطُّور: الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه السَّلام، وهو طُورُ سِيناء. والكتابُ المَسْطور: القرآن الكريم وغيره من الكتبِ السَّماويَّة. والمَسْطور: المكتوبُ على وجه الانتظام في سُطورٍ مُتَقَنَّة، وتَنكِيرُ الكتابِ لِتَعْظِيمِهِ وتَشْرِيفِهِ. والرَّق: الجِلْدُ الرَّقِيقُ يُعَدُّ للكتابة، ويُطْلَقُ على الصَّحِيفَةِ. والمَنْشور: المَفْتُوحُ المُيسَّرُ للقراءة. والْبَيْتُ المَعْمور: قيل هو في السَّماءِ الرَّابِعَةُ حِيَالِ الكَعْبَةِ، تَطُوفُ بِهِ المَلَائِكَةُ، وقيل هو الكَعْبَةُ المُشَرَّفَةُ، وعُمُرَانُهَا بِطَوافِ النَّاسِ حَوْلَهَا واجتماعِهِمْ عِنْدَهَا، وهو الأَنْسَبُ لِعَظْفِهِ على الطُّور^(١). والسَّقْفُ المَرْفُوع: هو السَّماءُ لِأَنَّهَا كَالسَّقْفِ لِلأَرْضِ.

والبَحْرُ المَسْجُورُ: قيل هو المَمْلُوءُ ماءً، وقيل المَوْقَدُ المُشْتَعِلُ بالنَّارِ، من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦١﴾ [التكوير: ٦١]، ويكونُ ذلك يومَ القيامةِ على رأيِ بعضِ المُفسِّرين^(٢). وتفسيرُهُ بالمَمْلُوءِ ماءً هو الأصحُّ، لأنه وردَ في سياقٍ يدلُّ على النِّظامِ والدَّقَّةِ والإِحْكامِ، وهذا يَعْنِي أَنَّ المُرادَ صورةَ البَحْرِ في الدُّنْيَا، وليس في القِيامةِ، لأنَّ النِّظامَ الكونِيَّ فيها يَتَنَاضَرُ وَيُهْدَمُ. وقيل المَسْجُورُ من الأضدادِ وَيَعْنِي الفارغَ والمَمْلُوءَ^(٣).

والقَسْمُ هنا من النُّوعِ المُتَعَدِّدِ، إذ أَقْسَمَ بَعْدَهُ أُمُورٌ تَدُلُّ على الوَهْيِيَّةِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَعَجَائِبِ صُنْعِهِ وَحِكْمَتِهِ. ولم أَجِدْ من المُفسِّرينَ مَنْ قَدَّمَ رَأْيًا شَافِيًا في العَلاقَةِ بَيْنَ الأَلْفَاظِ المُقْسَمِ بِهَا، وَمِمَّا يُذَكِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ

(١) يُنظر: التحرير والتنوير ٣٨: ٢٧.

(٢) يُنظر في تفسير المفردات: الكشاف ٤: ٤٠٨، وتفسير القرطبي ١٧: ٥٨، واللباب في علوم

الكتاب ١٨: ١١٣، والمفصل في تفسير الجلالين ص ١٨٥٢.

(٣) يُنظر: الدر المصون ١٠: ٦٤.

ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِسَيِّدِ الْجِبَالِ، وَسَيِّدِ الْكُتُبِ، وَسَيِّدِ الْبُيُوتِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِلنَّبُوتَيْنِ الْمُعْظَمَتَيْنِ نُبُوءَةِ مُوسَى وَنُبُوءَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَكَثِيرًا مَا يَقْرُنُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَحَلَّهُمَا، كَمَا فِي سُورَةِ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ، ثُمَّ أَقْسَمَ بِمَخْلُوقَيْنِ عَظِيمَيْنِ وَهُمَا مَظْهَرُ آيَاتِهِ وَعَجَائِبُ صَنَعَتِهِ، وَهُمَا السَّقْفُ الْمَرْفُوعُ وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ^(١).

وَالَّذِي يَبْدُو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ الْغَرَضَ مِنَ السُّورَةِ إِثْبَاتُ الْجَزَاءِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَالْمُخَاطَبُونَ بِهَا هُمُ أَهْلُ مَكَّةَ، فَقَابَلَ بَيْنَ نُبُوتَيْنِ هُمَا نُبُوءَةُ مُوسَى ﷺ وَنُبُوءَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَشَارَ إِلَى الْأُولَى بِالطُّورِ، وَإِلَى الثَّانِيَةِ بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَلِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْهُمَا كِتَابٌ مَسْطُورٌ، وَقَوْمٌ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ ذَكَرَ السَّمَاءَ الْمَرْفُوعَةَ وَالْبَحْرَ الْمَسْجُورَ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ عِزُّ وَجَلٌّ، وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ تَهْدِيدٌ بِأَنَّ الْعَذَابَ يَنْزِلُ بِالْمُكَذِّبِينَ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ بِحَارِ الْأَرْضِ أَوْ زَلَازِلَهَا.

وَذَكَرَ الْبَحْرَ الْمَسْجُورَ فِيهِ إِشَارَةً إِلَى هَلَاكِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ بِالْغَرَقِ، وَوَعِيدٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ بِأَن يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. وَإِذَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْبَحْرَ بَعِيدٌ عَنْهُمْ، وَهُمْ فِي مَأْمَنٍ مِنْ عَذَابِهِ، فَالسَّمَاءُ لَيْسَتْ بِبَعِيدَةٍ عَنْ أَحَدٍ، وَاللَّهُ قَادِرٌ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِهِمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وَأَنْ يَخْسِفَ بِهِمْ جَانِبَ الْبَرِّ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكَورٌ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَأَمْسَرُّ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ ﴿١٨﴾ [الإسراء: ٦٨].

وَيُؤَيِّدُ هَذِهِ الْمَقَارَبَةَ الْاسْتِنَاجِيَّةَ أَنَّ جَوَابَ الْقِسْمِ تَضَمَّنَ التَّأْكِيدَ عَلَى وَقُوعِ الْعَذَابِ وَالْوَعِيدِ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ

(١) يُنْظَرُ: التَّبَيَّنُ فِي أَقْسَامِ الْقُرْآنِ ص ٢٦٥ - ٢٦٦.

لَوَقِعَ ﴿٧﴾ [الطور: ١٧]، وهو يشملُ العذاب في الدنيا والآخرة، كما هو شأنُ فرعونَ وقومه، إذ أُغْرِقُوا في الدنيا، كما تُوعَدُهُم بعذابِ الآخرة في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ﴿٨﴾ [غافر: ٤٦]. وفي هذا التوضيح كفاية لبيان التناصب بين ألفاظ القسم ومناسبتها لجوابه.

أما مناسبة القسم لمضمون السورة فتتجلى في أن السورة تضمنت بعض مشاهد القيامة وأحوالها، كاضطراب السماء، وتهدم الجبال، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَحُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ قَوْلٌ يَوْمِيٌّ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ [الطور: ٩-١١]، وهذه المشاهد تناسب القسم بالطور، والسقف المرفوع، لأن الجبال والسماء تكون قد عُرضت في صورتين متقابلتين، الأولى في موطن البناء والإبداع ودقة الصنع والنظام، وذلك في الدنيا، والثانية في موطن الهدم والتناثر والفوضى يوم القيامة.

والمقابلة بين المشهدين آذنت بالإيجاز في عرض حوادث الساعة، اعتمادًا على أن كل المذكورات في موطن البناء لها صورة وحالة في موطن الهدم، والاكتفاء بعرض صورة الجبال والسماء في هذا الموطن يُشير إلى أن للبحار المذكورة في ألفاظ القسم حالةً مُشابهةً أيضًا، يستحضرها الذهن مما ورد في سور أخرى نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ ﴿١٢﴾ [التكوير: ٦]، أي ذهب ماؤها واشتعلت نيرانًا^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ ﴿١٣﴾ [الانفطار: ٣] أي طغت واختلطت^(٢)، ويمكن الجمع بين هاتين الآيتين بأن تفجير البحار وهو طغيانها واختلاطها يكون أولاً، ثم يتبعه

(١) يُنظر: تفسير الرازي ١٥: ٤٤٢.

(٢) يُنظر: تفسير البضاوي ١٥: ٢٩٢.

التَّسْجِيرُ وهو ذهابُ مائها واشتعالُها، والله أعلم. وفي هذه المقابلة وما يُبنى عليها من إيجازٍ مناسبةٍ دلاليةٍ وأخرى فنيّةً، كما توضّح من العرض السابق.

ثم انتقلتِ السُّورةُ إلى وَعِيدِ الْمُكَذِّبِينَ بِعَذَابِ النَّارِ، قال تعالى: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝﴾ [الطور: ١٤]. وذكرُ النَّارِ وعذابِها يُناسبُ ألفاظَ القسمِ التي تدلُّ على الوحي والكُتُبِ، لأنّها لا تُعلمُ إلا بها، كما يُناسبُ القسمَ بلفظِ الطُّورِ والْبَيْتِ المَعْمُورِ، باعتبارهما من الأماكن التي نزلَ فيها الوحيُّ على الأنبياءِ بالكُتُبِ والتَّشريعِ.

ثم يأتي ذكرُ الجَنَّةِ ونعيمِها، وما يَجِدُهُ الْمُتَّقُونَ فيها من طيبٍ وسُرورٍ، وَيَسْتَغْرِقُ الحديثُ عن الجَنَّةِ اثنتي عشرة آيةً، أوّلُها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝﴾ [الطور: ١٧ - ١٨]. والتفصيلُ في وصفِ الجَنَّةِ ونعيمِها يُناسبُ ألفاظَ القسمِ، من جهة أنّ ألفاظَ القسمِ تُعبّرُ عمّا في الدُّنيا من المنافع والنَّعيمِ للنَّاسِ كافّةً، على حين يُعبّرُ مشهدُ الجَنَّةِ عمّا في الآخرة من حُسْنِ الجَزَاءِ لِلْمُتَّقِينَ. فالسِّيَاقانِ مُتشابهانِ بما فيهما من تنوُّعٍ وتفصيلٍ. ومناسبةُ التَّشابهِ بينهما فنيّةٌ ودلاليةٌ في آنٍ واحدٍ.

ثم تعرّضتِ السُّورةُ إلى مُواساةِ النَّبِيِّ ﷺ، وتفنيدي ادِّعاءاتِ المُشْرِكِينَ وأقوالهم الفاسِدةِ فيه، بأنّه كاهنٌ ومجنونٌ وشاعرٌ ومُفْتَرٍ للقرآنِ الكريمِ، ومما وردَ في هذا الشأنِ قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝﴾ [الطور: ٢٩]. وهذا السِّيَاقُ يُناسبُ القسمَ بالطُّورِ والْبَيْتِ المَعْمُورِ والكتابِ المَسْطُورِ، لدلالة هذه الألفاظِ على عظمةِ القرآنِ الكريمِ وصدقِ الوحيِ والرَّسالةِ، وهي تُشهدُ بذاتها على بطلانِ ما يدّعيه كُفَّارُ مَكَّةَ في حقِّ النَّبِيِّ ﷺ.

ثم انتقلت السُّورة إلى تحذِّي المُشركين وتبكيَّتِهم أمامَ مُعجزة القرآن، وخلقِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، وعظمةِ الله تعالى، وكمالِ قُدْرته، وسعةِ علمه، ثم إنكارِ اعتقاداتِهم الفاسدةِ وعنادِهم الذي لا يَسْتَنِدُ إلى دليل، ومما يتَّصلُ بذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الطور: ٣٣]، وهذا يُناسبُ القسم بالكتابِ المسطور، وقوله تعالى: ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفِقُونَ﴾ [الطور: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [الطور: ٣٨]. وإبطالُ ادِّعاءاتِ الكافرينَ بحقِ النبي ﷺ، وذكرُ خلقِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وسُلْمِ الاستِماع، كلُّ ذلك يُناسبُ القسمَ بالسَّقْفِ المرفوعِ والألفاظِ الأخرى التي تدلُّ على أماكن في الأرض.

ثم عادتِ السُّورة إلى مشاهدِ القيامة، وتَهديدِ المُشركين بقُربِ وقوعِها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلْقَا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [الطور: ٤٥]. وقد توضَّح أنَّ مشاهدَ السَّاعةِ تُناسبُ ألفاظَ القسم من جهةِ المُقابَلَةِ بينَ حالتَيِ البناءِ والهدم، وهي مناسبةٌ دلاليَّةٌ وفنيَّةٌ في آنٍ واحد.

وأخيراً اتَّجَهَتِ السُّورة إلى مُواساةِ النبي ﷺ وطمأنِته بأنَّه في حفظِ الله وعنايته، وأرشدته إلى الصَّبْرِ والتَّسْبِيح، قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [٤٨] وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ [٤٩]. وهذه المُواساةُ تتضمَّنُ مناسبةً لطيفةً للقسم بالسَّقْفِ المرفوعِ في افتتاحِ السُّورة، فالسَّقْفُ المرفوعُ هو السَّماءُ، كما تقدَّم، والنُّجُومُ المذكورةُ هنا هي زينُّها ومَجْلَى بَهَائِها وجمالِها. فكما أنَّ جمالَ السَّماءِ لا يكتَمِلُ إلا بنُجومِها، فكذلك كمالُ العِبادةِ لا يكونُ إلا بالتَّسْبِيحِ والدُّعاء.

يُضاف إلى ما تقدّم من مناسبات أن الغرض الأساسي للسورة هو إثبات الجزاء والوعيد والوعيد^(١)، وجميع أحداثها ومشاهدتها تدور حول هذه الحقيقة، التي لا سبيل إلى إدراكها إلا عن طريق الرُّسل والوحي، فكان في القسم بالطُّور والكتب السماوية والبيت المعمور تنبيه إلى المصدر الوحيد الذي تُؤخذ منه حقائق الغيب، وتُعرف به أحداث البعث والنشور والجزاء، وهو الوحي الذي ينزل بالكتب على الرُّسل. أما القسم بالسَّماء والبحر فتنبية إلى ما يُستدلُّ به على وحدانية الله وعظمته، وتهديد بإيقاع العذاب بالمكذِّبين، كما ظهر سابقاً، وهما من الناحية الفنية تأسيس لبناء أسلوب المُقابلة، بين مشهدَي البناء في الدنيا، والهدم يوم القيامة.

مما تقدّم يتضح أن القسم في افتتاح السُّور، سواء كان مفرداً أم متعدّداً، فإنّ ألفاظه تكون متناسبة فيما بينها، ومناسبة لجوابه ولمضمون السورة التي تُفتتح به، وتلك المناسبات تتعلق بالنواحي الدلالية والفنية معاً.

ثانياً - القسم بالبلد الحرام:

من المواضع التي وردَ فيها القسم بالأمّاكن المُقدَّسة، في افتتاح السُّور، القسم بالبلد الحرام في قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ وَالْوَالِدُ وَمَا وَلَدَ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝﴾ [البلد: ١-٤]. و«لا» قيل فيها: زائدة للتزيين، وقيل: زائدة لتوكيد القسم، وقيل: إنها نافية ويُستفاد من نفيها أن الله تعالى لا يُقسم بشيء إلا إعظاماً له، فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إنّ إعظامي له بإقسامي به كلاً إعظام، يعني

(١) يُنظر: التبيان في أقسام القرآن ص ٥.

أنه يستأهل فوق ذلك من التعظيم^(١). وقد وردت هذه الآراء لدى الحديث عن القسم في سورة القيامة.

والمهم أن جمهور المفسرين متفقون على أن صيغة «لا أقسم» هي صيغة قسم، كما ظهر في سورة القيامة^(٢)، ويؤيد ذلك أنه أقسم بالبلد في سورة التين، حيث قال: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: ٣]، قال القرطبي: «فكيف يجحد القسم به وقد أقسم به»^(٣)، فالقرطبي بهذا يرد على من ذهب إلى أن صيغة «لا أقسم» ليست قسماً.

فالسورة إذن افتتحت بالقسم بالبلد، وهو البلد الحرام مكة المكرمة بإجماع المفسرين^(٤). والقسم في هذه السورة من النوع المتعدد، لأنه أقسم بالبلد وعطف عليه: ﴿وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾. أما قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾، فقل هو اعتراض بينهما، وقيل الواو حالية، والتقدير: أقسم بهذا البلد حالة كونك مقيماً فيه، وهو الأنسب، لأن مكة ازدادت شرفاً بإقامة النبي ﷺ وبعثته فيها^(٥). وحل أي: حال مقيم فيها^(٦)، والوالد: قيل آدم، وقيل إبراهيم، وقيل المراد بها كل والد، وهو الأنسب لعدم وجود ما يدعو إلى التخصيص. و«ما» في قوله «وما ولد» هي موصولة،

(١) يُنظر: الكشاف ٤: ٦٥٨، وتفسير القرطبي ١٩: ٩١، والدر المصون ١٠: ٥٦١.

(٢) يُنظر: الكشاف ٤: ٦٥٩، والتحرير والتنوير ٢٩: ٣٣٨.

(٣) تفسير القرطبي ٢٠: ٥٩.

(٤) يُنظر: البحر المحيط ١٠: ٤٧٩.

(٥) يُنظر: التبيان في أقسام القرآن ص ٣٦.

(٦) يُنظر: الدر المصون ١١: ٦، والمفصل في تفسير الجلالين ص ٢١٢١. وهناك آراء أخرى في

تفسير المراد بكلمة «حل». يُنظر في تلك الآراء: الكشاف ٤: ٧٥٣، واللباب في علوم

الكتاب ٢٠: ٣٣٩.

وَتَعْنِي الذَّرِّيَّةَ، وَغَدِلَ عَنْ «مَنْ» إِلَى «مَا»، لِأَنَّ «مَا» أَشَدُّ إِبْهَامًا فَعُدِلَ إِلَيْهَا لِإِرَادَةِ التَّفْخِيمِ^(١).

أَمَّا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الْمُقْسَمِ بِهَا فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ الْقِسْمَ بِالْبَلَدِ وَبِالْوَالِدِ، بِاعْتِبَارِهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَدْ تَضَمَّنَ أَصْلَ الْمَكَانِ وَأَصْلَ السُّكَّانِ، فَمَرَجَعُ الْبَلَادِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَرَجَعُ الْعِبَادِ إِلَى آدَمَ^(٢). وَلَمْ أَعُثِرْ لغيره عَلَى رَأْيٍ فِي هَذَا الْمَجَالِ.

وَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ الْقِسْمَ بِمَكَّةَ هُوَ حَتْمًا بِاعْتِبَارِ ارْتِبَاطِهَا بِالْعِبَادَةِ وَالتَّوْحِيدِ، فَفِيهَا الْبَيْتُ الْحَرَامُ، وَهُوَ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ لِعِبَادَةِ اللَّهِ^(٣)، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]. وَأَمَّا الْوَالِدُ وَمَا وَلَدَ: فَتَشْمُلُ النَّاسَ كُلَّهُمْ، وَذَكَرَهُمْ مَعَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ تَنْبِيْهُ إِلَى أَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْحِيدَهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ النَّاسِ، كَمَا جَاءَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦]، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الْقِسْمِ وَجَوَابِهِ فَتَتَلَخَّصُ فِي أَنَّ جَوَابَ الْقِسْمِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾^(٤)، أَيِ فِي تَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ، لِمُكَابَدَتِهِ مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَشِدَائِدَ الْآخِرَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِنْسَانِ جِنْسُ الْإِنْسَانِ عَامَّةً^(٥). وَالْقِسْمُ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى شِدَائِدِ الدُّنْيَا الَّتِي يُعَانِيهَا

(١) يُنْظَرُ: فَتَحُ الْبَيَانِ فِي مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ ١٥: ٢٣٩، وَالتَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٣٠: ٣٤٩. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ «مَا» مُصَدَّرَةٌ. يُنْظَرُ: الْمِفْصَلُ فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالِينَ ص ٢١٢١.

(٢) يُنْظَرُ: التَّبَيَانُ فِي أَقْسَامِ الْقُرْآنِ ص ٣٥.

(٣) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ١: ٣٨٦.

(٤) يُنْظَرُ: تَفْسِيرُ الْجَلَالِينَ ص ٨٠٨، وَفَتْحُ الْبَيَانِ فِي مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ ١٥: ٢٤٠.

الإنسان، لما تتَّصف به مكَّة المكرمة من قسوة مُناخها، وجذب أرضها، وضُوبة العيش فيها، قال تعالى في صفتها: ﴿يَوَادُّ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، وفيه أيضًا إشارة إلى التكاليف الشرعية، وما يُقاسيه المؤمن المُلتزم بها من مشقة التَّكليف والعبادة والقتال والفتن في حياته، وما يُواجهه الكافر أيضًا من ضيق وخيرة وضياح في الدنيا، وعذاب وذل في الآخرة. أمَّا قوله (ووالد وما وَلَد) فهو يشمل كلَّ النَّاس، كما ظهر سابقًا، وهو مُحتوى في جواب القسم ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.

وأما مناسبة ألفاظ القسم لمضمون السورة، فالسورة تذكُر أن الله تعالى قد وهب لكلِّ إنسان بصرًا وبصيرة وبيانا، وعرفه طريق الخير وطريق الشر، ثم كان النَّاس باختيارهم فريقين، فريقًا اختار طريق الخير والهدى، وفريقًا جحد نَعَم الله وسار في طريق الشر والضلال، وسيكونُ الجزاء لكلِّ فريق بحسب اختياره وعمله. والقسم بالبلد الحرام، ثم عطف «والد وما وَلَد» عليه، الذي يشمل النَّاس جميعًا، يُرمي إلى وجود الفريقين، حين بُعث النبي ﷺ في مكَّة، إذ توزَّع النَّاس بين مؤمن مُصدِّق، وكافر جاحد. وفي السورة تهديد للفريق الثاني وحثُّ له على التزام طريق الخير والإيمان، ونبذ طريق الشر والضلال والعناد. وفيما يلي التفصيل.

تبدأ السورة بعد القسم وجوابه، اللذين تضمَّنَا خلق الإنسان وما يُلاقيه من تعب ومشاق في حياته، بعرض نموذج من نماذج الكفر والعناد، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا﴾ ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ [البلد: ٥-٧]. وهذا السَّياق يبدأ بالاستفهام المراد به الإنكار والتوبيخ والزجر، والتقدير: كيف يظنُّ

هذا الظنّ، وهو مخلوقٌ مَقْهُورٌ، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شِدَائِدَ الْحَيَاةِ؟^(١)

ومناسبةٌ هذا السِّياقِ لألفاظِ القسمِ وجوابه تتمثلُ في أنّها عبّرت عن ضعف الإنسانِ وخضوعه لخالقه، ففي القسمِ بالوالدِ والولدِ إشارةٌ إلى أصل الإنسانِ وهو النُّطفَةُ، وفيه أيضًا تلميحٌ إلى ما يتحمّله الوالدُ والولدُ من مشاقٍّ وواجباتٍ، كلٌّ منهما تُجَاهِ الْآخَرِ وتُجَاهِ نَفْسِهِ ومعايشه، وأكّد التَّعبُ والمشقَّةُ بما جاء في جواب القسم، فكان القسمُ وجوابه مقدّمةً مهَّدت للاستفهام الإنكاريّ في السِّياقِ المذكور، الذي يُقرّر أنّ الذي خلق الإنسانَ قادرٌ عليه ومُحِيطٌ به، وهو سميعٌ لأقواله، وبصيرٌ بأعماله.

وتتابعُ السُّورَةُ أسلوبَ الاستفهام الإنكاريّ في توبيخٍ من يتكبّر على الإيمان، ويُحاربُ الدَّعوةَ، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۖ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ﴾ [البعد: ٨ - ١٠]، وهذا السِّياقُ مناسبٌ لألفاظِ القسمِ، من جهة أنّ البلدَ الحَرَامَ موطنُ الرِّسَالَةِ يُناسبُ الهدايةَ إلى طريقي الخيرِ والشَّرِّ، كما أنّ في ذكرِ العَيْنَيْنِ والشَّفَتَيْنِ، وما يتَّصفان به من الثَّنَائِيَّةِ والتَّنَاضُرِ، مناسبةٌ للقسمِ باثنينِ هما الوالدُ والولدُ.

ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ القسمَ بالوالدِ والولدِ فيه توجيةٌ للإنسانِ أنّه يكفيه لإدراكِ ضَعْفِهِ، وقُدرةِ اللَّهِ تعالى عليه، أن يتأمَّلَ النُّمُوَّ المُتَدَرِّجَ لولده، وكيفيّةَ تطوُّرِ حَوَاشِيهِ، وانتقاله من ضَعْفٍ إلى قوّةٍ، على حينَ ذِكْرِتِ الْحَوَاشِ فِي السِّياقِ السَّابِقِ رُتَبَةً بِحَسَبِ أَسْبَقِيَّتِهَا فِي أَدَاءِ

(١) يُنظر: المفصّل في تفسير الجلالين ص ٢١٢.

الوظائف، فأولَى الحَوَاسَّ اكْتِمَالًا واستِعْمَالًا النُّظْرُ، ثم يَأْتِي النُّطْقُ، ثم الإدراكُ الذَّهْنِيُّ الذي أُشِيرَ إليه بالهداية.

ثم تنتقلُ السُّورَةُ إلى الحديث عن قِسْوَةِ الكَافِرِينَ على النَّاسِ، وبعدهم عن الرَّحْمَةِ التي يَتَّصِفُ بها الْمُؤْمِنُونَ، قال تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَمَ الْعَقَبَةُ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُ رَقَبَةً ۚ ۝١٧ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝١٨ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٩ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝٢٠ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝٢١﴾ [البلد: ١١ - ١٧]، فهذه الآياتُ جاءت ردًّا على ذلك المتكبرِ المُعَانِدِ، الذي يُنْفِقُ مَالَهُ في مُحَارَبَةِ الدَّعْوَةِ وإِيذَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جاءت لِتَرْسُمَ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ لِإِنْفَاقِ المَالِ، ومُعَامَلَةِ النَّاسِ بِاللُّطْفِ والرَّحْمَةِ والمُوَاسَاةِ، فَمَنْ أَتَى وانحرفَ وتكَبَّرَ فقد اختارَ طريقَ الشَّرِّ والخُسْرَانِ، لَأنَّه ما اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ولا كان من الذين آمنوا...

وألفاظُ القسم مُنَاسِبَةٌ تمامًا لهذا السِّيَاقِ، لأنَّ القسمَ بالبلدِ الحَرَامِ يدلُّ على الإيمانِ، وما يَنْطَوِي عليه من الرَّحْمَةِ بالنَّاسِ ومُوَاسَاةِ الْمُحْتَاجِينَ منهم بِالْمَالِ، وكذلك القسمُ بالوالدِ والولدِ يدلُّ أيضًا على ما بينهما من الرَّحْمَةِ والمودَّةِ والإِعَانَةِ والإِنْفَاقِ. وقد تَوَضَّحَ أَنَّ مَدَارَ السِّيَاقِ السَّابِقِ كان على الرَّحْمَةِ والإِنْفَاقِ والمُوَاسَاةِ، وهي المُنَاسِبَةُ الدَّلَالِيَّةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَلفاظِ الْقَسَمِ.

وأخيرًا تنتقلُ السُّورَةُ إلى الحديث عن الجَزَاءِ في الآخرة، فالْمُؤْمِنُونَ هم أَصْحَابُ الْيَمَنِ والفَوْزِ والنَّجَاةِ، والكَافِرُونَ هم أَصْحَابُ الشُّؤْمِ والنَّارِ، قال تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝٢١ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْإِيمَانِ ۝٢٢ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَائِبِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝٢٣ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ۝٢٤﴾ [البلد: ١٧ - ٢٠]. والثَّوَابُ بِالصَّبْرِ والرَّحْمَةِ يُنَاسِبُ أَلفاظُ

القسم، التي تدلُّ على الإيمان والرحمة، وما يُكلَّف به المؤمن من الصبر على الواجبات وتحمل الإيذاء، كما تدلُّ على ما بين الوالد وولده من الوُدِّ والواجبات والصبر أيضًا.

والحديث عن صفات المؤمنين، في هذا السياق، ومنزلتهم في الآخرة، جاء تأسيسًا لفنِّ راقٍ من فنون الأسلوب وهو المُقابلة، وهي هنا من النوع النقيضي، إذ تتألف من طرفين متقابلين على سبيل التضاد، احتوى الطرف الأول على «الذين آمنوا، والميمنة» في مقابل «الذين كفروا، والمشامة» في الطرف الثاني.

وأسلوب المُقابلة، بعد أن تحدَّد ملامحه بما يُذكر من ألفاظٍ متضادة، يَسمح بإيراد بعض الألفاظ في أحد الطرفين دون إيراد نقيضها في الطرف الثاني، اعتمادًا على أن ما هو مذكور في أحد الطرفين يستدعي المحذوف في الطرف المقابل، بقرينة المُقابلة والتضاد.

وفي المُقابلة السابقة ذُكر التواصي بالصبر والرحمة مع المؤمنين، دون أن يُذكر نقيضه في الطرف الثاني، لدلالة أسلوب المُقابلة عليه، فيستفاد أن الذين كفروا لا يتواصون بالصبر والرحمة. وأيضًا ذُكرت النار مع الكافرين في الطرف الثاني، دون أن يُذكر نقيضها في الطرف الأول، لأنَّ التلَفُّظ بالنار يستدعي لفظ نقيضها في الطرف المقابل وهو الجنة، دون الحاجة إلى ذكرها بصريح اللفظ، «لأنَّ المُقابلة يسوغ فيها ما لا يسوغ في الانفراد»^(١).

(١) إعراب القرآن وبيانه ١٠: ٦٠١.

وهذا الأسلوب من الفنون البديعية التي تُفيد الإيجاز. ويُسميه جمهور المفسرين والبلاغيين بالاحتباك، أخذًا من حبك الثوب، وهو سد ما بين خيوطه من الفرج وشده وإحكامه إحكامًا يمنع عنه الخلل، مع الحسن والرونق...^(١)، ويُعرفونه على أنه «من اللفظ أنواع البديع وأبدعها، وقد يُسمى حذف المقابل: وهو أن يُحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، كقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ تَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ [آل عمران: ١٣]»^(٢).

ففي هذه الآية قابل بين «فئة تُقاتل في سبيل الله» وبين «أخرى كافرة»، وكلمة «أخرى» صفة معناها: مغايرة، وقد أقيمت مقام الموصوف فدلّت عليه، والتقدير: وفئة مغايرة. فالمقابلة إذن هي بين فئتين، تختلف إحداها عن الأخرى في الصفات، وتلك الصفات بعضها مذكور بلفظه، وبعضها محذوف تدلّ عليه قرينة التضاد في المقابلة^(٣).

فكلمة «كافرة» في الطرف الثاني تدلّ على وجود نقيضها في الطرف الأول وهو «مؤمنة» وإن لم تُذكر، كما أنّ وصف الفئة الأولى بأنها تُقاتل في سبيل الله يدلّ على أنّ الفئة الثانية تُقاتل في سبيل الشيطان، فيكون المعنى المتحصّل من المقابلة: فئة مؤمنة تُقاتل في سبيل الله، وفئة كافرة تُقاتل في سبيل الشيطان.

(١) يُنظر: البلاغة العربية لعبد الرحمن بن حسن حَبْنَكَة الميداني الدمشقي (ت ١٤٢٥هـ)، ط ١، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، ٢: ٥٥.

(٢) يُنظر: نظم الدرر ٤: ٢٦٣، والإتقان في علوم القرآن ٣: ٢٠٤، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط ٤، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٩٧، ٣: ٢٥٧، والكلّيات للكفوي ص ٥٧، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ١: ١٠٧.

(٣) يُنظر: نظم الدرر ٤: ٢٦٢.

مما سبق يتضح أن ثمة مناسبات دلالية وفتية بين ألفاظ القسم في افتتاح السورة، وبين مضمونها، والغالب على المناسبات أن تكون دلالية وفتية في آن واحد، وأحياناً تكون وسيلة لبناء أساليب بلاغية فنية كالمقابلة وغيرها.

القسم بالنبات والحيوان

من عوالم الأرض التي أقسم الله تعالى بها، في افتتاح السور، النبات والحيوان، أما النبات فقد افتتحت به سورة التين، حيث أقسم فيها بالتين والزيتون وما عطف عليهما من أماكن مقدسة، على حين أن القسم بالحيوان افتتحت به سورة العاديات، وكان القسم فيها بالخيول خاصة.

أولاً - القسم بالتين والزيتون:

من المواضع التي ورد فيها القسم بالنبات، في افتتاح السور، القسم بالتين والزيتون، في قوله تعالى: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤﴾ [التين: ١-٤]. والتين والزيتون: من الثمار المعروفة الطيبة المباركة، وكل منهما اسم جنس جمعي واحدته: تينة وزيتونة. وطور سينين: الجبل الذي نودي عنده موسى ﷺ وكلمه الله عليه. وسينين: جمع سين، وهي أرض سيناء التي يرتفع فيها جبل الطور، وتغرب بالواو والثون والياء والنون على نحو: يرون وييرين، كما يجوز فيها ثبوت الياء والنون وإعرابها بالحركات على الثون، وقيل هي لغة في سيناء^(١).

(١) يُنظر: البيان في إعراب القرآن ٢: ١٢٩٤، وتفسير القرطبي ٢٠: ١١٠، والدر المصون ١١: ٥١.

والبَلَدُ الأَمِينُ: مَكَّةُ المَكْرَمَةُ، وفي استعماله مُشارًا إليه باسم الإشارة «هذا» تَشْرِيفٌ له لِقُرْبِهِ وَحُضُورِهِ، فتكون «أل» فيه لِلْعَهْدِ الحُضُورِيِّ. والأَمِينُ: صِفَةٌ لِلْبَلَدِ، وهي صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ لِلْفِعْلِ أَمِنَ يَأْمَنُ، مثل كَرُمَ يَكْرُمُ، والمعنى: ذو الأَمْنِ يَطْمَئِنُّ مَنْ فِيهِ إِلَى سَلَامَةِ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ. وقيل هي فَعِيلٌ بِمعنى مُفْعِلٍ أي مُؤْمِنٌ، لأنه يُؤْمِنُ مَنْ يَحِلُّ فِيهِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ، وقيل فَعِيلٌ بِمعنى مَفْعُولٍ أي مَأْمُونٌ فِيهِ، لأنَّ مَنْ يَدْخُلُهُ يَأْمَنُ فِيهِ^(١).

ولا خِلافَ بَيْنِ الْمُفَسِّرِينَ فِي طُورِ سَيْنِينَ وَالْبَلَدِ الْأَمِينِ، وإنما كَثُرَتْ آرَأُؤُهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ فِي الثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ، وَأَهْمُ تِلْكَ الْأَرَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا مَنَابِتُ الثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ، وهي أَرْضُ الشَّامِ، وفي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَنْ دَخَلَهَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَسَكَنَهَا وَوُلِدَ فِيهَا، كَسُلَيْمَانَ وَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ^(٢). وَحَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ اقْتِنَاعُهُمْ بِضَرُورَةِ وَجُودِ مُنَاسِبَةٍ بَيْنَ الثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ الطُّورِ وَالْبَلَدِ الْأَمِينِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وافترضهم أَنَّ تَكُونَ أَلْفَاظُ الْقِسْمِ مِنْ طَبِيعَةٍ وَاحِدَةٍ. فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا أَرْضُ الشَّامِ الَّتِي ظَهَرَ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ، لِيُوَافِقَا الطُّورَ وَالْبَلَدَ اللَّذَيْنِ ظَهَرَ فِيهِمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ.

وَالَّذِي يَبْدُو أَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ جِنْسُهُمَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، كَمَا ذَهَبَ جَمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ^(٣). وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ جَوَابُ الْقِسْمِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

(١) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ٤: ٧٧٣، وَالتَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٣٠: ٤٢٢، وَالْمِفْصَلُ فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالِينِ ص ٢١٣٥.

(٢) يُنْظَرُ: الْبَحْرُ الْمَحِيطُ ١٠: ٥٠٢، وَالتَّعْبِيرُ الْقُرْآنِيُّ لِلدُّكْتُورِ فَاضِلِّ السَّامِرَائِيِّ، ط ٤، دَارُ عِمَارٍ، الْأُرْدُنُ ٢٠٠٦، ص ٣٣٨.

(٣) يُنْظَرُ: فَتْحُ الْبَيَانِ فِي مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ ١٥: ٢٩٩.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(١)، فالإنسان جسدٌ يحتاج إلى طعام، وروحٌ تحتاج إلى الهداية والإيمان، وكونه في أحسن تقويم يعني أنه حسنٌ في جسده وضرورته، ومُعافى في روجه وفطرته. وهذا يستلزم ما يُقيم صلبه من طعام، أشرفه وأفضله الثين والزيتون، كما يستلزم من يرشده إلى طريق الحق والإيمان، وهذه وظيفة الرُّسل ومنهم موسى ومُحمَّد ﷺ.

وانطلاقاً من هذا الاعتبار تظهر المناسبة واضحة بين ألفاظ القسم وجوابه. وللمفسرين آراء كثيرة في تفسير المراد من جواب القسم والجُملة المعطوفة عليه، وهو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(١) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ^(٢) [التين: ٤-٥]. فجمهورهم أخذ بتفسير الزمخشري والتزم عبارته، التي امتدحها أبو حيان بالبلاغة وانتقاء الألفاظ على غير عادته وموقفه من الزمخشري، ومنها قوله:

«في أحسن تقويم: في أحسن تعديل لشكله وضروريته وتسوية لأعضائه. ثم كان عاقبة أمره، حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القيومية السوية، أن رددناه أسفل من سفلى خلقاً وتركيباً، يعني: أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة... حيث نكسناه في خلقه، فقوس ظهره بعد اعتداله، وابيض شعره بعد سواده، وتشن جلدّه وكان بضاً، وكل سمعه وبصره وكانا حديدَيْن، وتغيّر كل شيء منه...»^(١). فأحسن تقويم: أي أحسن صورة، والردُّ أسفل سافلين يعني الردُّ إلى الهرم والشيخوخة.

(١) يُنظر: الكشاف ٤: ٧٧٤، والبحر المحيط ١٠: ٥٠٤.

ولكن أفاظ القسم التي تجمع بين غذاء الجسم، وهدي الأنبياء، تؤيد ما ذهب إليه الفخر الرازي، وعرضه ابن عاشور مفصلاً مستفيضاً في التحرير والتنوير، أن المراد بقوله «أحسن تقويم» الصورة الظاهرة والصورة الباطنة، فالإنسان من حيث الشكل هو أجمل المخلوقات وأكثرها تناسقاً وحسناً، ومن حيث الباطن وهبه الله العقل والتمييز والفطرة التي تهديه إلى كل ما هو حسن جميل، وبذ كل ما هو قبيح من الأعمال والأخلاق. فيكون الرد أسفل سافلين خاصاً بالكفرة والمُشركين الذين زاغوا عن الحق وحادوا عن الفطرة السليمة ولم يتبعوا الأنبياء، فيجازيهم الله تعالى بقبح الصورة في الدنيا، وسوء العذاب في الآخرة. ويكون استثناء «الذين آمنوا» مما قبله من النوع المنقطع^(١).

وللغزالي رأي لطيف يحسن عرضه والاستئناس به وهو قوله: «وقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رُدَّ إلى أسفل سافلين، ثم أمر أن يترقى إلى أعلى عليين»^(٢). فالخلق في أحسن تقويم، ثم الرد أسفل سافلين، يشمل الناس جميعاً وفق هذا الرأي، فكلهم خلق في أحسن صورة وأكمل فطرة، ثم رُدَّ إلى أسفل سافلين، حين أخرج الجنس البشري من دار النعيم والشور في الجنة إلى دار الشقاء والتكليف ومجاهدة الهوى والنفس والفتن في الأرض. ويكون «أحسن تقويم» شاملاً للصورتين الظاهرة والباطنة. وهو رأي جدير بالاهتمام والأخذ به، ويغني عن الآراء والأقوال المختلفة التي تضمنتها كتب التفسير.

(١) يُنظر: تفسير الرازي ٣٢، ٢١٢، والتحرير والتنوير ٣١، ٤٢٦.

(٢) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ،

أَمَّا مُنَاسِبَةُ أَلْفَافِ الْقِسْمِ لِمُضْمُونِ السُّورَةِ فَتَتَجَلَّى فِي أَنَّ غَرَضَ السُّورَةِ إِثْبَاتُ الْحَشْرِ وَالْجَزَاءِ، وَهِيَ مِنْ قِصَارِ السُّورِ، وَتَتَأَلَّفُ مِنْ ثَمَانِي آيَاتٍ، ثَلَاثٍ لِلْقِسْمِ، وَثَلَاثٍ لَجَوَابِهِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ، وَمَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الْمَعْطُوفِ، وَاثْنَتَيْنِ لِلِاسْتِفْهَامِ وَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۚ﴾ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾ [التين: ٧-٨]، وَالِاسْتِفْهَامُ فِي الْأُولَى لِلتَّوْبِيخِ وَالتَّعَجُّبِ، وَالتَّقْدِيرِ: مَا الَّذِي يَجْعَلُكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ تُكَذِّبُ بِالْجَزَاءِ بَعْدَ الَّذِي ذُكِرَ؟ وَالذِّينُ هُوَ: الْجَزَاءُ بَعْدَ الْبَعْثِ، وَالْمُخَاطَبُ هُوَ الْإِنْسَانُ الْكَافِرُ. وَالِاسْتِفْهَامُ فِي الثَّانِيَةِ لِلنَّفْيِ أَفَادَ الْإِثْبَاتَ وَالتَّقْرِيرَ لِدُخُولِهِ عَلَى نَفْيٍ، وَالتَّقْدِيرِ: أَيُّ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّهَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ^(١).

فَأَلْفَافُ الْقِسْمِ كَمَا تَوَضَّحَ مِنَ الشَّرْحِ مُوَطَّئَةٌ لَجَوَابِهِ وَمُحْتَوَاةٌ فِيهِ، فَالْقِسْمُ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ، وَهُمَا مِنْ عَجَائِبِ خَلْقِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، بِمَثَابَةِ التَّدْرُجِ نَحْوَ مَا هُوَ أَرْقَى وَأَعْظَمُ وَهُوَ خَلْقُ الْإِنْسَانِ الْمَذْكُورُ فِي الْجَوَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْقَادِرُ عَلَى الْخَلْقِ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ وَالْإِعَادَةِ وَالْجَزَاءِ، فَلَا يَسْتَقِيمُ لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْمُنَاسِبَةُ بَيْنَ أَلْفَافِ الْقِسْمِ وَجَوَابِهِ مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ بَاقِي الْآيَاتِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، قَالَ الْأَلُوسِيُّ: «وَالْمَعْنَى أَنَّ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ نُطْفَةٍ، وَتَقْوِيمَهُ عَلَى وَجْهِ يُبْهَرُ الْأَذْهَانَ، وَيَضِيقُ عَنْهُ بِطَاقُ الْبَيَانِ، أَوْ هَذَا مَعَ تَحْوِيلِهِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، مِنْ أَوْضَاحِ الدَّلَائِلِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ. فَأَيُّ شَيْءٍ يَضْطَرُّكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ بَعْدَ هَذَا الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ إِلَى أَنْ تَكُونَ كَاذِبًا بِسَبَبِ تَكْذِيبِهِ، فَإِنَّ كُلَّ مُكَذِّبٍ بِالْحَقِّ فَهُوَ كَاذِبٌ»^(٢).

(١) يُنْتَظَرُ: تَفْسِيرُ الْأَلُوسِيِّ ١٥: ٣٩٧، وَالتَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٣٠: ٤٣٠، وَالْمَفْصَلُ فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالِينَ

ص ٢١٣٦.

(٢) تَفْسِيرُ الْأَلُوسِيِّ ١٥: ٣٩٧.

ومن المناسبات الفنية والدلالية التي تظهر بين ألفاظ القسم أنه أقسم بطعامين وبرسالتين، وفي ذلك توازنٌ في التعبير من الناحية الفنية الأسلوبية، وتوجيه للإنسان من الناحية الدلالية للتوسط والاعتدال والإنصاف في أمور الدنيا والآخرة، فلا يَنغمس في الدنيا وملذاتها، ويتراخى في العبادة والتكاليف الشرعية، وفي الوقت ذاته لا يُبالغ في العبادة، ويُهمل حوائج الجسد وينزوي عن الدنيا.

ومن المناسبات الفنية بين القسم وجوابه أن كلا منهما استوعب ثلاث آيات، فجاء الأسلوب متوازنًا من حيث عدد الآيات، مع وجود فارقٍ بينهما تجلّى في أن آيات الجواب أطول من آيات القسم، فتحقّق في السياقين التوازن في عدد الآيات، مع التدرّج الأسلوبيّ من القصّر إلى الطول، فكان سياق القسم يُحقّق بإيقاعه السريع القصير المفاجأة والتشويق، على حين حقّق الجواب بإيقاعه الطويل المترخي ما أرادت السورة إثباته من الحقائق والأحكام.

مما تقدّم يتضح أن ثمة مناسبات دلالية وفنية بين ألفاظ القسم في سورة التين وبين الجواب ومضمون السورة، وهذه المناسبات كما ظهر في أكثر من موضع تشهد بعظمة القرآن وإحكامه وسُمُو أسلوبه.

ثانيًا - القسم بالخيال في افتتاح سورة العاديات:

من المواضع التي وردَ فيها القسم بعوالم الأرض ومخلوقاتِها، القسم بالخيال في ابتداء سورة العاديات، في قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ١﴾ وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٢﴾ وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ٥﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ

الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ ﴿٨﴾ [العاديات: ١-٨]. فجمهورُ الْمُفْسِّرِينَ مَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمُقْسَمَ بِهِ هُوَ الْخَيْلُ، وَقَدْ حُذِفَ وَأَقِيمَتِ صِفَاتُهُ مُقَامَهُ ^(١).

فالعاديات: جمعُ عاديةٍ وهي اسمُ فاعلٍ للفعلِ عدا يَعْدُو أي سارَ مُسْرِعًا وَرَكْضًا، عُبِّرَ بِهِ عَنْ اسْمِ الذَّاتِ لِإِقَامَتِهِ مُقَامَ الْمَوْصُوفِ وَهُوَ الْخَيْلُ. وَضَبَحًا: حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْعَادِيَّاتِ، فَهُوَ مُصَدَّرٌ لِلْفِعْلِ ضَبَحَ أَي صَوَّتَ جَوْفَهُ، عُبِّرَ بِهِ عَنْ اسْمِ الْفَاعِلِ لِأَنَّهُ فِي تَقْدِيرِ ضَابِحَةً. وَقِيلَ هُوَ مُصَدَّرٌ عَلَى بَابِهِ وَإِعْرَابُهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ. وَالْمُورِيَّاتُ: جَمْعُ مُورِيَةٍ، اسْمُ فاعِلٍ مُؤَنَّثٌ لِلْفِعْلِ أَوْرى النَّارَ أَي أَشْعَلَهَا وَأَوْقَدَهَا. وَقَدْخًا: حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْمُورِيَّاتِ، عَلَى تَقْدِيرِ قَادِحَاتٍ. وَقِيلَ هُوَ مُصَدَّرٌ عَلَى بَابِهِ وَإِعْرَابُهُ أَيْضًا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ. وَالْقَدْخُ: صَدْمُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ لِيُخْرِجَ شَرَارَ النَّارِ. وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَيْلَ تَقْدَحُ حَوَافِزَهَا حِينَ تَجْرِي بِأَرْضٍ فِيهَا حِجَارَةٌ، وَقِيلَ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهَا تُشْعَلُ الْحَرْبَ، وَهَذَا أَلْيَقُ.

وَالْمُغِيرَاتُ صُبْحًا: هِيَ الْخَيْلُ تُغِيرُ فُرْسَانُهَا فِي الصَّبَاحِ فَتُبَاغِتُ الْعَدُوَّ. وَضَبَحًا: مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الزَّمَانِيَّةِ. وَالنَّقْعُ: الْغُبَارُ، مُصَدَّرٌ نَقَعَ أَي أَثَارَ وَهَيْجَ، عُبِّرَ بِهِ عَنْ اسْمِ الذَّاتِ. وَالْجَمْعُ: جَمَاعَةُ النَّاسِ، مُصَدَّرٌ لِلْفِعْلِ جَمَعَ عُبِّرَ بِهِ عَنْ اسْمِ الذَّاتِ. وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَيْلَ تُثِيرُ الْغُبَارَ وَتَقْتَحِمُ جُمُوعَ النَّاسِ وَالْمُقَاتِلِينَ. وَالْفَاءُ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ لِلْعَطْفِ ^(٢).

وَجَوَابُ الْقِسْمِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ^(٣) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ^(٤) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ^(٥). وَالْمُرَادُ بِالْإِنْسَانِ الْجِنْسُ،

(١) يُنْظَرُ: الْكَشَافُ ٤: ٧٨٦، وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٢٠: ١٥٣، وَالْبَحْرُ الْمَحِيطُ ١٠: ٥٢٦.

(٢) يُنْظَرُ: اللَّبَابُ فِي عِلْمِ الْكِتَابِ ٢٠: ٤٥٤، وَالتَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٣٠: ٤٩٨، وَالْمَقْصَلُ فِي تَفْسِيرِ

الْجَلَالِينَ ص ٢١٤٨.

فتكون «أل» لاستغراق أفراد هذا الجنس، أي كل إنسان. والكثود: مبالغة اسم فاعل للفعل كَنَدَ، أي عصَى وَجَحَدَ النُّعْمَةَ. والمعنى أن كل إنسان بالطبع والخلق يَجْحَدُ نعمة ربه، ما خلا الأنبياء ومن عصمه الله. وعُطِفَ على جواب القسم الآيتان التاليتان. والهاء في «إنه» قيل هي عائدة على الله، وقيل: عائدة على الإنسان، وهو الأنسب للمعنى والسياق^(١).

فَعَوْدَتُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهَا جَدِيدٌ فَائِدَةٌ، لَأَن عِلْمَ اللَّهِ بِالْأَشْيَاءِ وَإِحَاطَتَهُ بِهَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ وَتَقْرِيرٍ، وَإِنَّمَا الْجَدِيدُ فِي الْآيَةِ بَيَانُ أَنَّ الْإِنْسَانَ ذَاتَهُ هُوَ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَى سُوءِ أَعْمَالِهِ وَفَسَادِ اعْتِقَادِهِ، وَقَدْ خُتِمَتِ السُّورَةُ بِمَا يُفِيدُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ [العاديات: ١١]، فَالْفَائِدَةُ إِذْنُ هِيَ فِي عَوْدَةِ الْهَاءِ عَلَى الْإِنْسَانِ لَتَنَاسُبِهَا مَعَ السِّيَاقِ، وَإِفَادَتِهَا أَنَّ الْإِنْسَانَ هُوَ الشَّاهِدُ عَلَى كُفْرَانِهِ نِعْمَةَ رَبِّهِ، وَتَظْهَرُ شَهَادَتُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي تَضَرُّعِهِ وَدُعَائِهِ وَالتَّجَائِهِ حِينَ يَقَعُ فِي الشَّدَائِدِ، أَوْ يُغْلَبُ فِي الْحِجَةِ.

وَقَدْ عَبَّرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنِ الْمَعْنَى السَّابِقِ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَنَجِّنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [٦٣-٦٤]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ فَلَمَّا بَلَغَكُمُ الْبَرَّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنُقُونَ﴾ [يونس: ٣١].

(١) يُنظر: فتح البيان في مقاصد القرآن ١٥: ٥٣٤، والتحرير والتنوير ٣٠: ٥٠٣.

ومناسبة ألفاظ القسم للجواب تتجلى في أنَّ الخيل كانت من أحب ما يتمناه الإنسان من النعم وأشرفها على الإطلاق، ففي امتلاكها العز والجاه والقوة والجمال. ولهذا أقسم بالخيل ذكراً بعض صفاتها التي تستهوي قلب الإنسان، وتستولي على لُبِّه، وتسترعي انتباهه، ثم أردفها بالجواب الذي تضمن جحد الإنسان لنعمة الله عليه، ففي القسم ذكر أجل نعمة وفي الجواب أشار إلى كفران الإنسان للمنعيم تبارك وتعالى، مع أنه يشهد على نفسه بأنه جاحد.

يُضاف إلى ذلك أنَّ القرآن الكريم والحديث الشريف جعلاً الخير في امتلاك الخيل، فقال تعالى على لسان نبيه سليمان عليه السلام: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ [ص: ٣٢]، وهي الخيل التي كان يستعرضها^(١). ورُوي عن النبي ﷺ قوله: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة»^(٢). فالمقسم به هو الخيل بما ينطوي عليه من الخير، والمعطوف على جواب القسم هو حُبُّ الخير في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨].

أما مناسبة ألفاظ القسم لمضمون السورة فالسورة تتألف من إحدى عشرة آية، منها ثماني آيات للقسم وجوابه، تحدثت عما بينها من مناسبة، وثلاث آيات تتعرض لإثبات الحشر والجزاء، وهي قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَافِعٌ مَّا فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَّا فِي الصُّدُورِ ۖ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ [العاديات: ٩-١١]. ففي إغارة الخيل ومباغتها للمقاتلين والناس

(١) يُنظر: تفسير القرطبي ١٥، ١٩٤.

(٢) صحيح البخاري ٤: ٢٠٧ تحت الرقم ٣٦٤٣، وصحيح مسلم ٣: ١٤٩٣ تحت الرقم ١٨٧٣، والمثبت من البخاري.

وسرعة جريها مُحَاكَاةٌ لأحداث القيامة التي تُبَاغِتُ النَّاسَ وتَبْهَتُهُمْ وتَحِلُّ بهم فجأةً، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف: ١٠٧]، وإغارة الخيل وما يصحبها من غبارٍ وضوضاء يُناسِبُ أحداث الساعة التي عُبِّرَ عنها ببعثة القُبورِ لتحقيقِ المُقابِلة. كما أنَّ حَمَمَةَ الخيلِ، وهي الأصوات المَسْمُوعَةُ مِنْ جَوْفِهَا عِنْدَ جَرِيهَا، تُقَابِلُ تحصيلَ ما في صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الحَقَائِقِ المَكْتُومَةِ التي لَا تَغِيْبُ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ تعالى.

يُضَافُ إِلَى ما سَبَقَ أَنَّ القِسْمَ بالخيلِ الجاريةِ المُغِيرَةِ، وما فيه من التَّهْوِيلِ والتَّرويعِ، هو تَهْدِيدٌ لِلْمُشْرِكِينَ بأنَّهم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا، وَيَكْفُؤُوا عَنِ العِنَادِ والكُفْرِ، فسوف يُسَلِّطُ اللَّهُ تعالى عَلَيْهِم خَيْلَ المُسْلِمِينَ، وَيُعَذِّبُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يَكُونُ العَذَابُ الأَكْبَرُ فِي الآخِرَةِ^(١).

وَمِنَ المُنَاسَبَاتِ الفَنِيَّةِ فِي السُّورَةِ أَنَّهُ أَقْسَمَ بِثَلَاثَةِ أَوْصَافٍ لِلخَيْلِ فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْعَدِيدِ صُبْحًا﴾ ① ﴿فَالْمُورِبَتِ قَدْحًا﴾ ② ﴿فَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا﴾ ③ [العاديات: ١-٣]، ثُمَّ أَتْبَعَ «المُغِيرَاتِ صُبْحًا» بِجَمْلَتَيْنِ عَلَى سَبِيلِ العُطْفِ عَلَيْهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا﴾ ④ ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ ⑤ [العاديات: ٣-٥]، فَكَانَتْ «المُغِيرَاتِ صُبْحًا» مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ آيَاتٍ أَيْضًا. وَالمَلاحَظَةُ فِي هَذَا السِّيَاقِ الأَخِيرِ اسْتِعْمَالُ الفِعْلَيْنِ «أَثَرْنَ وَوَسَطْنَ» والعَدُولُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الاسْمِ، لِأَنَّ الفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى التَّجَدُّدِ وَوُقُوعِ الحَدَثِ شَيْئًا فَشَيْئًا^(٢)، وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ مُطَابِقَةٌ لِإِثَارَةِ الغُبَارِ واقتحامِ الصُّفُوفِ فِي الحَرْبِ.

(١) يُنْظَرُ: التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ ٣٠: ٥٠٢.

(٢) يُنْظَرُ: الإِيصَاحُ فِي عُلُومِ البَلَاغَةِ ٢: ١١٠ وَ ١١٣، وَالكَلِّيَّاتُ لِلْكَفَوِيِّ ص ٨٤.

والآيات الخمس الأولى متساوية في الطول وفي عدد الألفاظ، فكلُّ منها يتألف من لفظين، ويُعبَّرُ إيقاعها القصير السريع عن حركة الخيل وسُرعة جريها. والتساوي في الطول والإيقاع وعدد الألفاظ من المزايا الفنية والأسلوبية.

وفي موازنة ذلك جاء جواب القسم أيضًا في ثلاث آيات، متساوية فيما بينها في الطول والإيقاع، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ٧ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٨﴾ [العاديات: ٦-٨]، وهي أطول من آيات القسم بمقدار الضعف، أي إنَّ إيقاع القسم جاء قصيرًا سريعًا يُحاكي سرعة الزمان وأحداثه، وما ينبغي على الإنسان من سرعة الإجابة قبل فوات الأوان، على حين جاء إيقاع الجواب مترخيًا يُعبِّرُ عن انغماس الإنسان في الدنيا، وثقله عن التفكير والاتعاظ، وتراخيه في إجابة دواعي الإيمان، وهذا كله من المناسبات الفنية.

ولا يختلف مشهد القيامة في خاتمة السورة عن القسم وجوابه، من حيث عدد الآيات، إذ جاءت ثلاثًا أيضًا، ومتساوية فيما بينها في الطول، وهي قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رُوحُهُ فِي الْقُبُورِ ٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ١٠ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ١١﴾ [العاديات: ٩-١١]، ومجيء مشهد القيامة في ثلاث آيات يُناسب القسم وجوابه من الناحية الفنية.

يُضاف إلى ما سبق وجود مناسبات صوتية إيقاعية، تتمثل في انتهاء الفواصل في كل مقطع بحرفٍ مخصوص، ثلاثٌ صورته النطقية دلالات المقطع وموضوعه. فسياق القسم انتهت آياته الثلاث بالحاء، وهو حرف

خَلْقِي يَتَّصِفُ بِالْهَمْسِ وَالرَّخَاوَةِ وَالْإِسْتِفَالِ وَالْإِنْفِتَاحِ^(١)، وَيُحَاكِي بِمَخْرَجِهِ الْخَلْقِيَّ وَصِفَاتِهِ السَّابِقَةَ الصَّوْتِ الْمُنْبِعِثَ مِنْ جَوْفِ الْجِصَانِ عِنْدَ شِدَّةِ الرِّكْضِ وَالْعَدْوِ.

ثم استُبدِلَ بحرفِ الْعَيْنِ فِي الْآيَتَيْنِ الْمَعْطُوفَتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا^(٢) فَوْسَطَنَ بِهِ جَمْعًا^(٣)﴾ [العاديات: ٣-٥]، وَالْعَيْنُ يُمَاطِلُ الْحَاءَ فِي الْمَخْرَجِ وَالصِّفَاتِ، وَلَا يَخْتَلِفُ عَنْهُ إِلَّا فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، إِذْ إِنَّ الْحَاءَ رَخَوٌ، وَالْعَيْنُ بَيْنَ الشَّدَّةِ وَالرَّخَاوَةِ، وَالشَّدَّةُ الْمُتَوَسِّطَةُ لِلْعَيْنِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تُنَاسِبُ الْحَرَكَةَ الْمُتَجَدِّدَةَ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْفِعْلَانِ «أَثَرَنَ وَوَسَطَنَ» وَالْمُتَمَثِّلَةَ بِالْكَرِّ وَالْفَرِّ وَإِثَارَةِ الْغُبَارِ وَاقْتِحَامِ الصُّفُوفِ.

أَمَّا الْفَوَاصِلُ الثَّلَاثُ فِي جَوَابِ الْقِسْمِ فَانْتَهَتْ بِحَرْفِ الدَّالِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ^(٤) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ^(٥) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ^(٦)﴾ [العاديات: ٦-٨]. وَالدَّالُّ مِنَ الْحُرُوفِ اللَّسَانِيَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ نَطْعِ الْقَمْرِ، وَيَتَّصِفُ بِالْجَهْرِ وَالشَّدَّةِ وَالْإِسْتِفَالِ وَالْإِنْفِتَاحِ وَالْقَلْقَلَةِ، وَمَخْرَجُهُ اللَّسَانِيُّ يُنَاسِبُ الْحَدِيثَ عَنِ الْإِنْسَانِ فِي هَذَا الْمَقْطَعِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ اللَّسَانَ هُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ عَنْ أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ كُلِّهَا، أَمَّا صِفَاتُهُ وَخَاصَّةُ الْجَهْرِ وَالشَّدَّةِ وَالْقَلْقَلَةِ فَتُعَبِّرُ عَنِ الْاضْطِرَابِ وَالتَّخْبُّطِ فِي طَرِيقِ الضَّلَالِ.

وَفِي مَشْهَدِ السَّاعَةِ انْتَهَتْ الْفَوَاصِلُ الثَّلَاثُ بِحَرْفِ الرَّاءِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ^(٧) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ^(٨) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ^(٩)﴾ [العاديات: ٩-١١]. وَالرَّاءُ يَخْرُجُ مِنْ ذَلْقِ اللَّسَانِ أَيْ

(١) يُنْظَرُ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا: الْكِتَابُ لِسَيِّبِيهِ ٤: ٤٣٣، وَالنَّشْرُ فِي الْقِرَاءَاتِ ١: ١٩٨، وَدَرَسَاتُ فِي فِقْهِ اللُّغَةِ لِلدُّكْتُورِ صَبْحِي الصَّالِحِ ص ٢٧٥.

طرفه، ويتَّصفُ بالجهرِ والتَّوسطِ بينَ الشَّدَّةِ والرَّخاوةِ والاستيفالِ والانفِتاحِ والانحرافِ والتَّكرارِ، وينفردُ دونَ سائرِ الحُرُوفِ بالتَّكرارِ والانحرافِ. وهذه الصِّفَةُ المُتميِّزةُ مع الجهرِ تُحاكي زلزلةَ السَّاعةِ وبَعَثَةَ القُبُورِ، كما تُناسبُ تحصيلَ ما يتردَّدُ في الصُّدُورِ مِنَ الأسرارِ والنِّياتِ، وتُحاكي أيضًا عِلْمَ اللهِ الذي عُبِّرَ عنه بأسلوبٍ يُناسبُ ما قبله، فما يتكرَّرُ من أعمالِ الإنسانِ التي يُخفيها، ولا يُريدُ إظهارها، يُناسبُه أن يُوصَفَ عِلْمُ اللهِ بالتَّكرارِ لإفادَةِ الإحاطَةِ والاطِّلاعِ على كُلِّ شَيْءٍ.

يَتَّضِحُ ممَّا تقدَّم أن القسمَ في افتتاحِ سورةِ العادياتِ كانت له مناسباتٌ دلاليَّةٌ وفنيَّةٌ وإيقاعيَّةٌ تتناسبُ مع مضمونِ السُّورةِ وأحداثها.

الخاتمة والنتائج

ظهرَ فيما تقدّم أنّ السُّورَ التي افتُتِحتَ بالقسم بلغت ثلاثاً وعشرين سورةً، وقد توزّعت دراستُها على ثلاثة فُصول، تناولتُ في الفصل الأولِ القسمَ بالقرآنِ الكريم، وخصّصْتُ الفصلَ الثانيَ للقسمِ بالغيباتِ وعوالمِ السَّماءِ، وتحدّثتُ في الفصلِ الثالثِ عن القسمِ بعوالمِ الأرضِ ومخلوقاتِها. وانتهى البحثُ إلى النتائجِ التالية:

١- أقسمَ اللهُ تعالى في القرآنِ الكريمِ بذاته في سبعةِ مواضعٍ منها قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾﴾ [الحجر: ٩٢ - ٩٣]، على حين أقسمَ في المواضعِ الأخرى، ولا سيّما في افتتاحِ السُّورِ، بقرآنيه أو بمخلوقاتِه^(١). وهذا يُوحى بأنَّ القسمَ في افتتاحِ السُّورِ له مقاصدُ فكريّةٌ ودلاليّةٌ وفنيّةٌ، لأنَّ القسمَ بالذاتِ الإلهيّةِ له منحى واحدٌ لا يتجاوزُه، وهو التَّعْظِيمُ والتَّوكِيدُ، على حين أنَّ القسمَ بمخلوقاتِه المُتنوّعةِ، وما تميّزُ به من صفاتٍ وأحوالٍ مُتعدّدةٍ، يُكسِبُ السَّيَاقَ إحياءاتٍ مُختلفةً، تتولّدُ منها المُناسباتُ الدَّلاليّةُ والفنيّةُ.

(١) يُنظر: البرهان في علوم القرآن ٣، ٤٠.

٢ - السُّور التي وردَ القسمُ في افتتاحها، وعددها ثلاثٌ وعشرون سورةً، كان القسمُ فيها لإثباتِ أحدِ أصولِ ثلاثةٍ هي: الوُحدانيَّة والرَّسالةُ والحُشْر^(١).

٣ - تناولَ البحثُ الألفاظَ المُقسِّمَ بها، ذاتِ الدلالةِ اللُّغويَّة الواضحة، أمَّا ما جاءَ في افتتاحِ السُّورِ، من حروفٍ مُقطَّعةٍ، فهي وإن ذهبَ بعضُ المُفسِّرينَ إلى أنَّها قسَمٌ لم تدخلْ في موضوعِ البحثِ، لأنَّها لا تتضمَّنُ دلالةً لغويَّةً واضحةً كالألفاظِ، فلا يُبنى عليها مناسباتٌ دلاليَّة، ويبقى مجالُها محصورًا في المناسباتِ الصَّوتيَّة والإيقاعيَّة.

٤ - ظهرَ من البحثِ أنَّ القسمَ نوعان: مُفردٌ ومُتعدَّد، وأنَّ الألفاظَ المُستعمَلةَ في القسمِ المُتعدَّد تكونُ مُتناسِبةً فيما بينها من الناحيةِ الدلاليَّة والفنيَّة.

٥ - توصَّلَ البحثُ إلى وجودِ مناسباتٍ دلاليَّة وفنيَّة واضحةٍ بين ألفاظِ القسمِ في افتتاحِ السُّورة وجوابه، إضافةً إلى وجودِ مناسباتٍ أيضًا بين ألفاظِ القسمِ ومضمونِ السُّورة عامَّةً، بما تَعرَّضه من مشاهدٍ وأحداثٍ وأحكامٍ.

٦ - تتمثَّلُ المناسباتُ الدلاليَّة، التي ناقشَها البحثُ، في التَّوافقِ والتَّطابقِ بين دلالةِ لفظِ القسمِ وإيحاءاته من جهة، وبينَ الموضوعاتِ والمُشاهدِ والأحداثِ التي تَعرَّضها السُّورة من جهةٍ أُخرى، بحيثُ يُمكنُ اعتبارُ ألفاظِ القسمِ دليلاً على ما تتضمَّنُه السُّورة من المُشاهدِ والمواقفِ والحَقائقِ. أمَّا المناسباتُ الفنيَّة فتعلِّقُ بالمَزايَا الجماليَّة والأسلوبيَّة التي تحدَّثُ عنها في السُّور المدروسة.

(١) يُنظر: تفسير الرازي ٢٨، ١٦٠.

٧ - تضمّن البحثُ كثيرًا من المسائلِ والتحليلاتِ والتّوجيهاتِ الدّلاليّةِ والصّرفيّةِ والنّحويّةِ والأسلوبيّةِ، التي يَرْتَجى منها خدمةُ لغة القرآن الكريم وعلومه، والدّراساتِ اللّغويّةِ والأدبيّةِ، والإسهامُ في تطويرها والإضافةِ إليها.

٨ - إنّ ما توصّلَ إليه البحثُ من مناسباتٍ، وما انتهى إليه من نتائجٍ، يُمكن توظيفُها والإفادةُ منها في مجالي التّفسيرِ وعلوم القرآن، لأنّ الاحتكامَ إلى المُناسباتِ الدّلاليّةِ والفنيّةِ التي أثبتّها البحثُ يُمكنُ الدّارسينَ من التّرجيحِ بين آراءِ المُفسّرينَ، واختيارِ ما هو أكثرُ دِقّةً وملاءمةً للمعنى والسّياق.

المصادر والمراجع

- الإتيقان في علوم القرآن للسيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٤.
- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.
- أسلوب القسم في القرآن الكريم: دراسة بلاغية رسالة ماجستير، إعداد علي الحارثي، جامعة أم القرى ١٩٩١.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ)، دار الفكر، بيروت ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش (ت ١٤٠٣هـ)، ط ٤، دمشق وبيروت وحمص ١٤١٥هـ.
- الإيضاح في علوم البلاغة للقرظيني (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، ط ٣، دار الجيل، بيروت.
- إيمان العرب في الجاهلية لأبي إسحاق الثُّجيري (عاش في القرن الرابع)، نسخه وصححه: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة ١٣٤٣هـ.
- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، بعناية: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت ١٩٩٢.

- البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ١، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، القاهرة ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م.
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي (ت ٨١٧هـ)، تحقيق: محمد علي التجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.
- البلاغة العربية لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني الدمشقي (ت ١٤٢٥هـ)، ط ١، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
- تاج العروس للمرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ)، ط ١، المطبعة الخيرية، القاهرة ١٣٠٦هـ.
- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري (ت ٦١١هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط ٢، دار الجيل، بيروت ١٩٨٧.
- التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.
- تحرير التعبير لابن أبي الإصبع المصري (ت ٦٥٤هـ)، تحقيق: الدكتور حفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة.
- التحرير والتنوير لابن عاشور، دار التونسية للنشر، تونس ١٩٨٤.
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي (ت ٩٩٢هـ)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٥٧هـ - ١٩٨٣م.
- التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلبي الغرناطي (ت ٧٤١هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، ط ١، دار الأرقم، بيروت ١٤١٦هـ.
- التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي، ط ٤، دار عمار، الأردن ٢٠٠٦.

- تفسير البغوي (ت ٥١٠هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٢٠هـ.
- تفسير الجلالين للمحلي (ت ٨٦٤هـ) والسيوطي (ت ٩١١هـ)، ط ١، دار الحديث، القاهرة.
- التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ت ١٠٣١هـ)، ط ١، عالم الكتب، القاهرة ١٩٩٠م.
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت ٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط ٢، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
- حاشية الصبان على شرح الأشموني، ط ١، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٧.
- خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط ٤، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٩٧.
- دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح، ط ٢، دار العلم للملايين، بيروت ٢٠٠٩.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.
- ديوان النابغة الذبياني، شرح وتعليق: د. حنا نصر الحتي، ط ١، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٩١.
- - روح البيان لإسماعيل حقي الإستانبولي (ت ١١٢٧هـ)، دار الفكر، بيروت.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين الألوسي (ت ١٢٧٠هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت.
- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي الحلبي (ت ٤٦٦هـ)، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٢.

- شرح التسهيل لابن مالك (ت ٦٧٢هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، ط ١، دار هجر.
- شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأسترايازي (ت ٦٨٦هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ورفاقه، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٥.
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي (ت ٨٢١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، ط ١، دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ.
- صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، دار المعرفة، بيروت ١٣٧٩هـ.
- فتح البيان في مقاصد القرآن لمحمد صديق خان (ت ١٣٠٧هـ)، عني بطبعه وقدم له وراجعته: عبد الله الأنصاري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا وبيروت ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
- فتح القدير للشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠هـ)، ط ١، دمشق وبيروت ١٤١٤هـ.
- في ظلال القرآن لسيد قطب، ط ١٧، دار الشروق، بيروت والقاهرة ١٤١٢هـ.
- القسم في القرآن الكريم، للدكتور حسين نصار، ط ١، دار الثقافة، القاهرة ٢٠٠١.
- الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: الدكتور محمد أحمد الدالي، ط ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٧.
- كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٩هـ.

- الكتاب لسيويه (ت ١٨٠هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، ط ٣، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٨٨.
- الكشف للزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، ط ٣، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٧هـ.
- كشف اصطلاحات الفنون للتهانوي (ت بعد ١١٥٨هـ)، تحقيق: الدكتور علي دحروج، ط ١، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١٩٩٦.
- الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي (ت ٤٢٧هـ)، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، ط ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
- الكليات للكفوي (ت ١٠٩٤هـ)، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- اللباب في علوم الكتاب للنعماني (ت ٧٧٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- لسان العرب لابن منظور (ت ٧١١هـ)، ط ١، دار صادر، بيروت ١٩٩٢.
- مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت ٢٠٩هـ)، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٣٨١هـ.
- محاسن التأويل للقاسمي (ت ١٣٣٢هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨هـ.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي المحاربي (ت ٥٤٢هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٢هـ.
- معاني القرآن للفراء (ت ٢٠٧هـ)، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح الشلبي، ط ١، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.

- مفاتيح الغيب للرازي (ت ٦٠٦هـ)، ط ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٢٠هـ.
- مفتاح العلوم للسكاكي (ت ٦٢٦هـ)، تحقيق: نعيم زرزور، ط ٢، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م.
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط ١، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت ١٤١٢هـ.
- المفصل في تفسير الجلالين للدكتور فخر الدين قباوة، ط ١، دار لبنان ناشرون، بيروت ٢٠٠٩.
- المفصل في صناعة الإعراب للزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق: د. علي بو ملح، ط ١، مكتبة الهلال، بيروت ١٩٩٣.
- المقاييس في اللغة لابن فارس (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو، ط ٢، دار الفكر، دمشق ١٩٩٨.
- المقتضب للمبرد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت ٨٣٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (ت ٨٨٥هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

فهرس السُّور المدروسة بحسب ترتيبيها في المصحف الشريف

السورة	الصفحة	السورة	الصفحة
سورة (يس)	٢٩	سورة النّازعات	٩٢
سورة الصّافات	٧٥	سورة البروج	١١٦
سورة (ص)	٣٥	سورة الطّارق	١٢٢
سورة الزّخرف	٥٨	سورة الفجر	١٣٨
سورة الدّخان	٦٥	سورة البلد	١٧١
سورة (ق)	٤٦	سورة الشّمس	١٢٨
سورة الذّاريات	١٥٨	سورة اللّيل	١٤٥
سورة الطّور	١٦٥	سورة الضّحى	١٥٠
سورة النّجم	١٠٧	سورة التّين	١٧٩
سورة القلم	٩٩	سورة العاديات	١٨٤
سورة القيامة	١٠٣	سورة العصر	١٥٦
سورة المرسلات	٨٣		

فهرس المحتوى

المقدمة	٥
التَّهْمِيد أَلْفَاظ الْقِسْم بَيْن الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام	١٥
الفصل الأول الْقِسْم بِالْقُرْآن الْكَرِيم	٢١
القسم بلفظ القرآن	٢٣
أولاً - القسم بالقرآن الحكيم في سورة «يس»	٢٩
ثانيًا - القسم بالقرآن ذي الذكر في سورة «ص»	٣٥
ثالثًا - القسم بالقرآن المجيد في سورة «ق»	٤٦
القسم بالقرآن الكريم بلفظ الكتاب	٥٤
أولاً - القسم بلفظ «الكتاب المبين» في سورة الزُّخْرَف	٥٨
ثانيًا - القسم بلفظ «الكتاب المبين» في افتتاح سورة الدُّخَان	٦٥

- ٧١..... الفصل الثاني القسم بالغيبّيات وعوالم السّماء
- ٧٣..... القسم بالغيبّيات
- ٧٤..... القسم بالملائكة
- ٧٥..... أولاً - القسم بالملائكة في افتتاح سورة الصّافات
- ٨٣..... ثانيًا - القسم بالملائكة في افتتاح سورة المرسلات
- ٩٢..... ثالثًا - القسم بالملائكة في افتتاح سورة النّازعات
- ٩٨..... القسم بالقلم ويوم القيامة
- ٩٩..... أولاً - القسم بالقلم والكتابة في سورة (ن)
- ١٠٣..... ثانيًا - القسم بيوم القيامة
- ١٠٧..... القسم بعوالم السّماء
- ١٠٧..... أولاً - القسم بالنّجوم
- ١١٦..... ثانيًا - القسم بالسّماء ذات البروج
- ١٢٢..... ثالثًا - القسم بالسّماء والطّارق
- ١٢٨..... رابعًا - القسم بالشّمس وضحاها

- ١٣٥..... الفصل الثالث القسم بعوالم الأرض ومخلوقاتِها
- ١٣٧..... القسم بالليل والنّهار وأجزائهما
- ١٣٨..... أولاً - القسم بالفجر

١٤٥.....	ثانيًا - القسم بالليل والنهار
١٥٠.....	ثالثًا - القسم بالضحي والليل
١٥٦.....	رابعًا - القسم بوقت العصر
١٥٨.....	القسم بالرياح في افتتاح سورة الذاريات
١٦٥.....	القسم بالأماكن المقدسة
١٦٥.....	أولًا - القسم بالطور
١٧١.....	ثانيًا - القسم بالبلد الحرام
١٧٩.....	القسم بالنبات والحيوان
١٧٩.....	أولًا - القسم بالتين والزيتون
١٨٤.....	ثانيًا - القسم بالخيل في افتتاح سورة العاديات
١٩٣.....	الخاتمة والنتائج
١٩٧.....	المصادر والمراجع
٢٠٣.....	فهرس الشور المدروسة بحسب ترتيبها في المصحف الشريف

تطلب جميع كتبنا من:

دار القلم - دمشق

هاتف: ١٢٢٩١٧٧ فاكس: ٢٢٥٥٧٣٨ ص.ب: ٤٥٢٣

Email: kalam-sy@hotmail.com

الدار الشامية - بيروت

هاتف: ٨٥٧٢٢٢ (٠١) فاكس: ٨٥٧٤٤٤ (٠١)

ص.ب: ١١٣/٦٥٠١

توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير - جدة

٢١٤٦١ ص.ب: ٢٨٩٥ هاتف: ٦٦٠٨٩٠٤ / ٦٦٥٧٦٢١

ISBN 978-9933-29-171-6

9 789933 291716